

ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ

ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਿਹਾੜੀ

F.43- ਬਾਨੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-੧੨

ਸੰ: 1983 ਈ:

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

In order to continue conserving, digitising and publishing our numerous literature online, we are asking for your support and involvement.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

Digitising our treasures is an ambitious undertaking. Every page, every object, must be photographed individually and with great care. The whole photographic process including lighting, colour temperature, and environmental controls must all be precisely regulated. Post processing is also done with meticulous care including orientation, de-skewing, sizing and finally quality control to ensure the documents reflect the true state of the originals.

To continue this work, we need your help

Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information about the process or your contribution - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com

ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੀ ੬੩੬੦

ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ

ਪੰਨਾ ੧੩੦

- (ੳ) ਮਾ: ਸੁਰੇਹੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰੇ ਸੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੈ
ਗੁਰਤਾ ਦਾਸ ਸਦਾਏ - ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਕਰਾਰੈ
ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਤੈ ॥
- (ਅ) ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਕਿ ਬੰਦੇ ॥ ਗੁਰ
ਬਣ ਬੈਠਾ - ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਨਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰੇਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ ਜੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ
- (ਸਿ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਅਕ ਮਿਲੇ ॥ ਤੇ
ਅਮਕੋਰ ਜਗੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਗੁ ਮੈਂ ਬਿਥੇ ਨਿਕਲੇ
ਗੁਰਾਦਸੀ ਕਨਾਰੇ ਆਕੇ ਤਪਸਿਅਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ॥
ਨਦੇੜ ਪਤਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦਸਮੇਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ
ਪਸੈਬ ਭੇਜਦਿਤਾ ਸੀ ॥ ਬੰਦੇ ਬਹਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅਜੀਤ
ਗਿ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਦਾਸੀਅਕ ਨਿਖਰਾ ॥

ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ

ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਨਿਹਾਰੀ ਦੇ
 ਪੁਤਰ ਸ਼ਗਤਾਰ ਸਿੰਘ - (ਪੁਰੋਹਣੇ - ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ)
 ਸਪੁਤਰੀ → ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ (1983 ਵਿਚ ਛਪੀ)

ਥਾ: ਜਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਥਾ ਮੀਰਸਿੰਘ ਜੀ
 ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ -
 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, F-43, ਬਾਲੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸਭ ਹੱਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ।

ਸਤੰਬਰ, 1983

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ : ੧੧੦੦ ਕਾਪੀ

ਮੁੱਲ : ਅ-ਜਿਲਦ ੨੦/-ਰੁਪਏ

ਸ-ਜਿਲਦ ੨੩/-ਰੁਪਏ

ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ :

੧. ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐਫ-੪੩, ਬਾਲੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-੧੫
੨. ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਿਜੁਗ,
ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ, (ਸਰਸਾ), ਹਰਿਆਣਾ।
੩. ਸਕੱਤਰ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮ ਸਾਲਾ,
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-੧੫

ਛਾਪਕ : ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੈਸ

੧੫੬, ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਮਾਰਕਿਟ,
ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਦਿੱਲੀ-੧੧੦੦੦੬

ਫੋਨ : ੨੫੨੨੬੬, ੨੩੦੮੩੨

ਸਮਰਪਣ

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕੰਵਲਾਂ ਵਿਚ

ਤੇਰਾ ਰੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ
ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥

3854

ਪੰ. ੩੮

ਪੰ. ੩੯

ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਤੌਰਕੇ -

ਪੰ. ੩੯

ਸੂਚੀ

ਜਾਣ ਪਛਾਣ	੯
ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ	੧੧
ਅਰੰਭ	੧੨
ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ	੨੩
ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬੀੜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ	੨੭
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ	੩੩
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ	੪੬
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ	
ਅਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ	੫੬
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ	੬੦
ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ	੭੨
<u>ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ</u>	੮੧
ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਲੱਛਣ	੮੩
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤ	੮੫
ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ	੮੬
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਚੋਲ	੮੮
ਦੋ ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	੧੦੮
ਆਖੇਪਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ	੧੧੧
ਸਾਰਾ ਕਲਿਜੁਗ ਭੋਗਸੀ ਨਾਨਕ ਧਰਿ ਅਵਤਾਰ	੧੧੫
ਕਰੜੀ ਕਾਰ ਪਾਤੋਖ ਦੇ ਅਹਾਰ. ੧੨੫.	੧੨੦
ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ	੧੨੧
ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰੂ	੧੨੮
ਮਨਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਰਾ	੧੩੪
ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ	੧੪੦
ਪ੍ਰਸਤਕ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ	੧੪੨
ਨਾਗਇਣ ਤਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੇ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ.	੩੦

ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ
ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਦੇਹ ਦਿਓ ਹੋਵੇ॥

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ - ਗੁਰਬਾਣੀ
 ਗੁਰੂਆਂ - ਸੰਤਾਂ - ਭਗਤਾਂ - ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ -
 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ - ਉਸਦੇ - ਨਾਮ - ਸੰਤ - ਆਸਤੀ ਦੀ ਖੋਜ - ਨਿਰੰਕਾਰ -
 ਪ੍ਰੇਮ - ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ - ਜੀਵਨੀ
 ਭਿਆਨਕ - ਹੋਰਕ - ਯਥਾਰਥ - ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਲ ਤੋਰਨਾ -

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ

ਤਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਵਿਚ ਹੈ - ਤੀਥੀ ਤੁਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖਣ - ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ
 ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਕਿਠਿਆਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣਨ ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ - ਅਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੁਵਾਰ

ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਮਝਦਾ
 ਹੈ ਆਦਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੱਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ
 ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਗਮ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ,
 ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ
 ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ
 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੱਥ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਲੇਖਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲੋਂ
 ਵੇਦਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਣਨ
 ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤ ਦੀ ਇਕ ਰਾਇ ਹੈ, ਕਿਤੇ
 ਤਿਲ ਭਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ।

ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਮੂਲ ਨਿਧੀ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ
 ਬਹੁਮੁਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਿਉਂਦਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ ਨੂੰ
 ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਮੀਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੇਖਕ
 ਛਾਤੀ ਠੱਕਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ
 ਨਾਲ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਲੇਖਕ, ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ
 ਇਕ ਹਲਵਾਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ
 ਮਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਣ ਮੋੜ ਕੇ ਦੀਨ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
 ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ।

ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ
 ਪੜਦਾਦੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਸੰਤ ਜ਼ਿਉਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤ
 ਮੀਰਾਂ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ
 ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਨੇਹ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ ਨਿਰਵਾਸਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕਰ, ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਇਆ

ਪਰਸੇ । ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਤਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ।

ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਛਿਕਰ ਹੈ । ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ :

ਭਖਤੁ ਭਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ
ਭੀ ਗੁਰੁ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥
ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ
ਗੁਰਸਿਖੁ ਲੰਘਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੭੫੭)

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਏਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ, ਨਿਰਵਾਸਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ, ਗਲਵਕੜੀ ਦਾ ਅਕਹਿ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਸਹਾਰੀਆਂ । ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ।

ਉਪਰ ਚੌਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸੰਤ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਲ ਦੀ ਜੰਘੀ ਛੱਡ, ਉਮਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਹੈ ।

ਕੋਸ਼ਸ਼ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 'ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ' ਦਾ ਵਰਗਾ ਰੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਅਉਝੜ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਹਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਆਸ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਜਾਏਗਾ ।

—ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਵੀ

੩੦-੫-੧੯੮੩

ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ : ਕਬਿੱਤ

ਜੋਗਮ ਸਥਾਵਰ ਜੁ ਜੀਵ ਜਗ ਮਾਹਿ ਜੋਤੇ,
ਰਗਾ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਰਚਾਇ ਸਾਰੇ ॥
ਤਾ ਮਹਿ ਸਤਚਿਤਾਨੰਦ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਇਕ,
ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਭੇਖ¹ ਧਰ ਸਾਖੀ ਰੁਸਨਾਏ ਸਾਰੇ ॥
ਤਾਕੇ² ਜਾਨੇ ਬਿਨ ਜਗ ਭਾਸਤ ਸਰੂਪ ਸਿੰਧ,
ਜਾਨਤ ਹੀ ਗਊ ਪਦ ਤੁਲ ਲੰਘ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ॥
ਕਰ ਸੰਧੂ ਬੰਦਨਾ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਕੋ,
ਪਰਾ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਲਾਏ ਸਾਰੇ ॥

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਗਲ : ਦੋਹਿਰਾ

ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸੁਖ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥
ਜਾ ਮਹਿ ਮਤ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀ, ਸੋਈ ਹੈ ਇਹੁ ਦਾਸ ॥

ਸਵਈਆ

ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਮਿਰਗੋਸ਼ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜੁ ਮੇਰੋ ॥
ਸਿਮਰੋ¹ ਜਾਹਿ ਸਹਾਇ ਕਰੇ ਮਮ, ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋਣ ਘਣੇਰੋ ॥
ਮੈ ਤੇ ਕਿਛ ਬਣ ਆਇ ਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹੈ ਬੁਧਿ ਹੀਣ ਏਹ ਦਾਸਰੋ ਭੇਰੋ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਭਾਰੋਸਉ ਬੰਧਨਿ ਕਾਟਨਿ ਹਾਰ ਗੁਰ ਮੇਰੋ ॥

1. ਨਾਮ ਰੂਪ । 2. ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਕੋ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

ਅਰੰਭ

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧ ਕਾਰੀ ॥

ਪਾਪਿ ਪੁੰਨਿ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰੀ ॥

[ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੩੫]

ਅਤੇ

ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ॥

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਰਯਕ* ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਉ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਉ ਸਤੋਂ ਗੁਣੀ, ਅਰਥਾਤ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਜੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਸਰੀਰ, ਦੋਹਾਂ—ਪਾਪ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਟੱਟ ਤਕ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਕੁਝਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਨਕ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ ।

ਤੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਜਨਕ (ਪਿਤਾ) ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ । ਜਦ ਰਕ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੱਟ ਤਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਭੋਗਦਿਆਂ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ ।

ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ; ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਗ (ਮੋਹ) ਅਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ (ਦੀਰਖਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ) । ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਜਨਕ (ਬਾਪ) ਅਨੁਕੂਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ।

* ਸੱਪ, ਕਿਰਲੀਆਂ ਆਦਿ ।

ਅਨੁਕੂਲ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ : ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਾਣੀਏ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ : ਇਟ ਚੁਕਦੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੁਕੀਏ। ਅਰਥਾਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਣੀ। ਅਨੁਕੂਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਸੇ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਾਣੀਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈ।

ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਬਿਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨਕ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ (ਸੰਸਾਰ) ਤੇ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੈ : ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਬੁਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

ਖਸਮੁ ਰੂ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਇਆ ॥

[ਭੋਰਉ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੪੧]

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਵੇ।

ਦੋਹਰਾ : ਨਿਜ ਆਤਮ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਹੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਗ ਖੁੰਦੁ ॥*

ਨਸੈ ਸੁ ਤਾਂ ਕੇ ਬੋਧੀ ਤੇ ਯਹਿ ਭਾਖਤ ਮੁਨਿ ਵੇਦ ॥

[ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ]

ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ :—

ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ

* ਦੁਖ । ੦. ਗਿਆਨ ।

ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸੱਪ ਭਾਸਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੱਪ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸੱਪ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤਦ ਤਕ ਦੁਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ, ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਜੁ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਖ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਬਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ—ਅਰਥਾਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨ—ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਾ : ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ?

ਸਮਾਧਾਨ : ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਜੀਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹਾਂ।

ਦੋਹਿਰਾ—ਮਲ ਵਸ਼ੋਪ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਢਾਂਪਿਓ ਆਤਮ ਰੂਪ ॥

ਨਸੇ ਸੁ ਤਾਂਕੇ ਬੋਧ ਤੇ ਦੇਹ ਭਾਖਤ ਮੁਨ ਭੂਪ ॥

ਅਤੇ ਗੁਰੂਵਾਕ ਹੈ :

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਵੈ ।

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਸਿ ਭੁਮਿ ਭੁਮਿ ਰੋਵੈ ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੮੬]

ਉਪਰ ਦਸੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ : (੧) ਮਲ ਦੋਸ਼, (੨) ਵਿਕਲੋਪ ਦੋਸ਼, (੩) ਆਵਰਣ ਦੋਸ਼।

ਸ਼ੰਕਾ : ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲਛਣ ਹਨ ?

ਸਮਾਧਾਨ : ਮਲ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੰਲਾ ਹੈ, ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ (ਪਾਣ ਸਹਿਤ) ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਸ਼ੰਕਾ : ਵਿਕਲੋਪ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲਛਣ ਹਨ ?

ਸਮਾਧਾਨ : ਵਿਕਲੋਪ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਟਿਊਬ' ਨੂੰ ਅਤੇ 'ਪੱਚ' ਨੂੰ ਜਦ ਤਕ ਰਫ਼ਤ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਦ ਤਕ 'ਪੱਚ' ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ੰਕਾ : ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ?

ਤੀਜਾ ਹੈ ਆਵਰਣ ਦੋਸ਼। ਆਵਰਣ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ,

ਭ੍ਰਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵੱਤਵ ਭਾਵ ਵਿਚ ਸੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ ॥

ਤਬ ਤੇ ਦੁਖ ਭੰਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥

[ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫]

ਜਦ ਤਕ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲਬੜ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਦਾਤਣਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਇਤਆਦਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ।

ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦਾ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਸੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਪੱਚ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੇ ਮਨ ਭੇਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਖਰਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ।

ਜੇ ਉਪਾਧੀ ਸੁਧ ਸਤੋਗੁਣ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਪਾਧੀ ਰਜੋ

ਤਮੇਂ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਓਸੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਲਬ ਨੂੰ ਹੋਲਡਰ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਓਸੇ ਹੋਲਡਰ ਵਿਚ ੧੦੦ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਲਗਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਲਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਉਸੇ ਹੋਲਡਰ ਵਿਚੋਂ, ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਪਾਧੀ (ਸਾਧਨ) ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੈ। ਏਹੋ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ (ਅਗਿਆਨ) ਰਜੋ, ਤਮੇਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ!

ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਵ (ਸਾਖੀ) ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਓਸਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ, ਭਾਵ ਖਿਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ (ਸਿਮਰਦਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸਾਚ ਕਹਉ ਸੁਨ ਲੋਹੁ ਸਬੈ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਿ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥

[ਸਵੱਯੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ]

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਇ। ਬਿਰਤੀ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਟਿਕ ਜਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਨ ਟਿਕਣ (ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ) ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜੋ ਪਿਛੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ (ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਸ਼ੇਪ) ਚੰਚਲਤਾ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਵਰਣ। ਇਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਾਕੇ ਮਨ (ਜੀਵ) ਦੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ—ਆਤਮਾ—ਤੋਂ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਧਨ ਪਿਰ ਏਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੇਰਾ ॥ ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੩]

ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ :

ਮਨ ਮਧੇ ਜਾਨੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਆਪੈ ਹੋਇ ॥

ਜੋਤਿ ਮੰਤ੍ਰਿ ਮਨਿ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰੈ ॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਰੈ ॥੮॥੧॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੨]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ :

ਵਾਚਹਿ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥ ਇਕੁ ਬਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵਹਿ ਕਾਨਾਂ ॥
ਅਜਗਰ ਕਪਟੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਖੁਲ੍ਹੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੩]

ਭਾਵ, ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਜਗਰ ਕਪਟ—ਅਰਥਾਤ ਆਵਰਣ ਦੇਸ਼—ਜੋ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਦਾ* ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ—ਆਤਮਾ—ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ (ਏਥੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਅਜਗਰ ਪਰਦਾ (ਕਪਟ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦਾ (ਪਾਟਦਾ) ਅਤੇ ਤੱਤ ਵਸਤੂ, ਜੁ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ (ਜੀਵ) ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ ਕਪੜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਦਾ (ਹਨੇਰੇ) ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ : ਸਟਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਸੀ ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਅਲਪਹੀਅਉ ॥

[ਪੰਨਾ ੭੦੦]

ਭਾਵ, ਲੇਪ (ਪਰਦਾ) ਅਲਪ (ਥੋੜ੍ਹਾ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਹੋਰ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਜੀਵ ਦੀ ਮਲਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਛ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੈਂਥੋਂ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਛ ਮਾਤਰ (ਅਲਪ) ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬੱਗ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਸਾਧਨ (ਉਪਾਧੀ) ਹੈ—ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ—ਬੰਬ, ਤੋਪਾਂ, ਕਿਲੇ-ਕੋਟ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿ—ਅਤੇ ਇਕ ਉਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਛੋਟਾ ਬਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸਾਧਨ (ਉਪਾਧੀ) ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਪਰ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ, ਤੇੜ ਕੇਵਲ ਲੰਗੋਟੀ ਹਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੇ-ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਖਾ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇ-ਪਛਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

* ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਦਾ।

ਇੰਜ ਹੀ, ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ, ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਭਾਵ ਅਤੇ ਜੀਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਵਰਣ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ¹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਪਣੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 'ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ' ਮਹਾਵਾਕ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਖਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵੱਤਵ ਭਾਵ—ਅਰਥਾਤ ਭਰਮ—ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰੋਂਦਾ ਹੈ। 'ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ' ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਜੀਵ ਦਾ ਆਵਰਣ (ਭਰਮ ਪਰਦਾ) ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਦਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਵਾਕ ਚੌਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਮਵੇਦ ਵਿਚ ਇਹ 'ਰੱਤ੍ਰਮਸੀ' ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਐਤ੍ਰੇਪਨਸ਼ਿਦ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਗਿਆਨੰ ਅਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ' ਹੈ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੀ ਬ੍ਰਹਿਦਾਰਣੇ ਬ੍ਰਹਿਦਾਰਣਕੋਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ 'ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਯੰ-ਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,

ਤਤ ਤੁੰਹੀ ਹੈ ਯਹ ਕਹਿਓ ਤਤਤੁੰ ਪਦ ਕੋ ਅਰਥ ॥

ਯਹੈ ਬਿਰਤ ਜਾਂਕੇ ਭਈ ਸੋ ਸਭ ਭਾਂਤ ਸਮਰਥ ॥ [ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼]

ਪਰ ਚੌਥੀਆਂ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ "ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਂ" ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮਹਾਵਾਕ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ "ਜੀਵ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਂ।" ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੌਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਚੌਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ :

ਯਥਾ : ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਤੂੰ ਹੈ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੫੪]

[ਯਥਾ : ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ, ਸੋਹੰ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

[ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ, ੫੯੯]

ਯਥਾ : ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ, ਅਵਰੁ ਨਾ ਜਾਨਿਆ ਦੂਜਾ ॥

[ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੩੩]

ਯਥਾ : ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੇ ਦੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੦੪]

1. ਏਹ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਹ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਅਸਧੁਜ ਕਾਲ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯਥਾ : ਸੋਹੰ ਸੋ ਜਾਕਉ ਹੈ ਜਾਪ ॥ ਜਾਕਉ ਲਿਪਤ ਨ ਹੋਇ ਪੁੰਨ ਅਰੁ ਪਾਪ ॥
[ਭੋਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੨]

ਯਥਾ : ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੋਸਾ ॥
ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੋਸਾ ॥
[ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਭਯਤ ਬੋਣੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੩]

ਯਥਾ : ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦੁ ਬਿਨੁ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ॥
[ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੫]

ਯਥਾ : ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ॥
ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥
[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੪]

ਇਤ ਆਦਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਮਨੁਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਲ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਮਲ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ । ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਮਲ ਵਿਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਏਕ ਅਗਿਆਨ ॥

ਹੋਇ ਚਵ ਸਾਧਨ ਸਹਿਤ ਨਰ, ਸੋ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਮਤ ਮਾਨ ॥ [ਪਹਿਲੀ ਭਰੰਗ]

ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੯੬]

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੇਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੦]

[ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ।

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੬੮]

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਉ ਨ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭਿ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੋ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੬]

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਾਸਨਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੫੦]

ਭਾਈ ਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ
ਪ੍ਰਫੁਹੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੇ ਬੇਦ ਬਿਆਸੈ ਕੋਇ ॥ [ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯]
ਸਿਮ੍ਰਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ [ਪੰਨਾ ੯੨੦]

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਤ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਵਾਦੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਫੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, ਕੁਛ ਮਤ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾ ਕਏ ਹਨ :

ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ॥

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ॥

ਕਈ ਮਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਫਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖ ਮਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਔਝੜੇ ਪਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਿਸੇ ਨੌਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ 'ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ' ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਿ ਜਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।

ਸਮਾਧਾਨ : ਇਸ ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ, 'ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ' ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਤਕ ਓਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਨਹੀਂ। ਏਹ ਨਿਰਣਾ ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਠੀ ਵਿਚ।

‘ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ’ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੋ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਦੇ ਪੰਨਾ ੭੯੬ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ੧੯੭੪ ਦੀ ਛਾਪ) ਤੇ ‘ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਕ ਸਿੰਘ ਇਸਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇਸ ਦੋਹੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—
“ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਨ ਮਹਿ ਕੀਆ ਬਿਚਾਰ, ਬੋਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਰਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ” ਅਰ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ—ਸੰਮਤ ਸਤ੍ਰਹਿ ਸੈ ਭਏ ਬਰਖ ਬਵੰਜਾ ਨਿਹਾਰ, ਮਾਘ ਵਦੀ ਤਿਥਿ ਪੰਚਮੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਭਵਾਰ” ਇਸਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਮਤ ੧੭੫੨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਪਧਾਰੇ ਅਰ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ।

“ਇਸੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਹਨ :

“ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾਯੋ ਪੰਥ।

ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ।

ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਹ...”

ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਓਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ‘ਰਹਿਤਨਾਮਾ’ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਘਾੜਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚੋਂ “ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ” ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆਗਿਆ ਮੋਹਿ ਦੀਨੀ ॥

ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭੁਮ ਲਿਖੋ ਨਵੀਨੀ ॥

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰ: ੧੭੬੩ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਸੰਮਤ ੧੭੫੨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਅਰਥਾਤ ੧੭੫੬ ਬਿ: ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ । ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਕਿਆ ਵੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਦਾ ਵਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ੧੭੬੩ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ । ਸੁ ਏਹ ਹੈ ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ ਸਚਾਈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜ ਸੰਮਤ ੧੭੫੩ ਭਾਦ੍ਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸਟਮੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੌਪਈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਸੰਮਤ ਸਤਰਹ ਸਹਸ ਭਣਿਜੈ ॥ ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹਿਜੈ ॥

ਭਾਦ੍ਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸਟਮੀ ਰਵਿ ਵਾਰਾ ॥ ਤੀਰ ਸਤ੍ਰਦ੍ਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ॥

[ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦]

ਜੇ ਏਸ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਦੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਓਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਸਦਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ।

ਜਿਸ ਚਾਲਾਕ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰਵਾਈ ਉਸੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਘਾੜਤ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ (ਇਹ ਦੋਹਰੇ) ਠੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ । ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਛਪਵਾਈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਦਿਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਘੜੀ ੧ ਪਾਠਕ ਅਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣਗੇ । ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਆਦਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਏਕਾਤਮਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੰਨ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਅਭਿਆਨ ਹੀ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾੜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਈ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਲਮ ਘਸਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ "ਕੂੜ ਨ ਪੂਜੈ ਸਚ ਨੂੰ ਸੋ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ॥" ਓਹ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਰਖਦੇ ਹਨ? [ਚੋਰ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਵਿਚ ਕੱਖ।]

ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਵੈਬਾਣੀ, ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ :

"ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥" (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੭੦)।

ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਵਰਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਤਿਭਵਣੁ ਵਿਆਪਿਆ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝ ਬੂਝਾਇ ॥

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਲੋੜ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ, ਸੱਤਾ (ਸ਼ਕਤੀ) ਦਾ ਨਿਰਣਾ, ਭਲੀ ਪਰਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ : ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਤਿਆ ਜਾਇ ॥ ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥

ਅਸਟਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੫੫]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ

ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਲਖਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਸਗੋਂ ਦਾਸ ਵਖੋਂਦਾ ਹੈ :

ਯਥਾ : ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥

[ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ]

ਯਥਾ : ਵਾਚਹਿ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥ ਇਕ ਬਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵਹਿ ਕਾਨਾਂ ॥

ਅਜਗਰ ਕਪਟੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਖੁਲੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੁ ਨਾ ਪਾਇਆ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੩]

ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਵੇਤ ਰੂਪੀ ਮਛਬੂਤ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਵਸਤੂ, ਜੁ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਵਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ (ਅਪੋਰਸ਼ੈ) ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ॥ ਤਿਨਿ ਸਕਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ॥

[ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੨੮]

ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੀ (ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ) ਅਪੋਰਸ਼ੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ—ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਏਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ :

ਯਥਾ : ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਤੁ ਧਾਰਿਆ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਤੇ ਬਾਣੁ ਸਿਰਜਿ ਸੰਸਾਰਿਆ ॥ (ਯੇਨ) ਸੀਲਾਰ ਰਹਿਆ

ਹਰਿ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਬੇਦ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ੁ ਤੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰਿਆ ॥

ਨਵਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਸਾਜਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥

[ਪਉੜੀ, ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੮੪]

ਭਾਵ, ਵੇਦ ਹਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਵੇਦ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ, { ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਦੇਵ ਉਪਾਇਆ।
ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਿਤੇ ਬੇਦ ਪੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥

[ਪਉੜੀ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ ਮਹਲਾ ੧,
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੭੬]

ਇਹ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਦ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਤ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿਤੇ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ : { ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਉ ਦੀਏ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ਤਾਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝੈ ਬਪੁੜਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰੀ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੨੩]

ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਵੇਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਫੁਰਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੦੬੬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਕੈ ਗੁਣ ਪਰਸੂਤਿ ਜਮਾਇਆ ॥

ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥

ਵਰੇ ਮਾਹ ਵਾਰ ਬਿਤੀ ਕਰਿ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਸੋਝੀ ਪਾਇਦਾ ॥੨॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖਹੁ ਉਰਿਧਾਰ ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਇਸੁ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥

ਵੇਦ ਪੜੈ ਅਨਦਿਨੁ ਵਾਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ੨੬੩

ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਬਧਾ ਜਮ ਕਾਲੇ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਬਧਾ ਜਮ ਕਾਲੇ ॥

ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਗੁਣ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਦਾ ॥੪॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੬੬]

ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਵਾ ਸਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵ ਪਰਮਦਿਨੁ (ਨਾਂਵਾਂ)
(੨੫)

ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ :

ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਭਾਸ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਚਹੁ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੋਇਆ । ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਮਾਹ,
ਵਾਰ, ਬਿੱਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਤੀ । ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ
ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਧਾਰਨ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪਸਾਰ
ਹੋਇਆ । ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ । ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਗੁਰੂ ਦਵਾਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਸੀ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ
ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਬਾਣੀ ਕਥਨ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ
ਕਥਨ ਤੇ ਅਕਥਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅਖਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਅਖਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਥਨ ਤੋਂ ਅਕਥ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਖਰਾਂ
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਅਖਰ ਹੈ । ਏਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ
ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਉਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ,
[ਆਦਿ ਗਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੦] ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਪਰ ਏਥੇ ਤੇ ਏਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਈ
ਸੁਸਤ, ਤੇ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ : ਕਠੋਰੀ
ਪੈਰੋਰੀ ਹਿਰੀ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਅਤਿ ਉਜਲਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ਪਾਨੁ ਪੜੈ ਨਾ ਬੁਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਮਿ ਝੁਲਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ ੬੬]

ਏਥੇ ਏਹ ਵੀ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ (ਬਾਣੀ) ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਫਿਰ ਪਾਠ ਗੁਰੂ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ?

ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਠਾਦੀ ਹੈ।

ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਠਾਦਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ:

ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ ਪਠਮ ਦਿਤ੍ਰਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ

(ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੈ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਚਾ ਆਪੋ ਆਪੋ ॥ ਬਲਗਮ ਜੀਏ ॥

[ਕਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੫੮]

ਭਾਵ, ਚਹੁਆਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਚੀ (ਰੱਬੀ) ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਏਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਤੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ ॥

[ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੨੪]

ਕਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਚੇਤਨ ਕਹੈ ਜੁ ਕਹੈ ਔਰ ਜੜ ਹੋਇ ਕਛੁ

ਸੱਤ ਕਹੈ ਜਾਤੇ ਜੁ ਅਸਤ ਕਛੁ ਲਹੀਏ ॥

ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੋ ਕਹੈ ਜੁ ਸੋਕ ਜਾਨੈ ਕਹੈ

ਅਦਭਤੀਯ ਕਹੀਏ ਜੁ ਦਵਤੀਯ ਔਰ ਗਹੀਏ ॥

ਤੋ ਕਹੈ ਅਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਔਰ ਦੇਖੈ ਕਛੁ

ਚਲ ਹੋਇ ਔਰ ਤੋ ਅਚਲ ਵਾਹਿ ਕਹੀਏ ॥

ਜਾਨ ਯਹੈ ਵੇਦ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹੈ

ਆਪ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਚੂਪ ਚਾਪ ਕਰ ਰਹੀਏ ॥

[ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਯਥਾਰਥ ਵਰਨਨ]

ਇਸ ਕਥਿਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ।

ਏਕਮੇਵਾ ਦ੍ਰਿਤਿਯੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਹਨਾ ਨਾਸਤੀ ਕਿੰਚਨ ॥

ਭਾਵ, ਏਕੋ ਏਵ ਨਿਸਚੋ ਕਰਕੇ ਅਦਵਿਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਭੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈ :

ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ਮੁਨਿ ਕੋਤੇ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ਤਰੇ ॥

ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੋਤੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ॥੧॥

[ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੨੫]

ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ।

ਜੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ? 'ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੈ' 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ' ਅਤੇ 'ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ਮੁਨਿ ਕੋਤੇ' ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਰਥ ਨ ਹੋਇਆ ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ? ਅਤੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ, ਤਪਸੀ, ਮੁਨੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਰੇ ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ?

ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਹਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਵੇਦ, ਰਚ ਕੇ, ਗੀਤਾ ਰਚ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕ ਗਈ ?

ਦਰ ਅਸਲ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ । ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ । ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ । ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਲੁਕ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਖਤਰਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਥੇ ਡੇਰਾ ਡਾਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਗੱਫੇ ਛਕਾਂਗੇ ! ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :

ਹਰਿ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੯]

(੨੮)

ਅਤੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥

[ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇ ਕੀ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੬੧]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨ ਉਠ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਠੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਦੇ ਹਨ :

ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

[ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੬]

ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ

ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਚਿਤਿ ॥

ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਬੇਦ ਨਿਰਮਏ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੨੯]

ਭਾਵ, ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਓਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ (ਰਚਨਾ) ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ।

ਓਅੰਕਾਰ, ਓਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਇਕੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦ ਵੀ (ਅਪੋਰਸੇਯ) ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਵਾਦੀ ਤੇ ਹਠੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਧਨ ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਬੰਧਨਿ ਬਿਨਸੈ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣਾਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਈ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੧੬]

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮੋਹ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ :

ਵੇਕੀ ਵੇਕੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ॥ ਦੁਇ ਪੰਦੀ ਦੁਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ॥
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਿਣੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲਾਹਾ ਹੋ ॥੨॥
ਪੜਹਿ ਮਨਮੁਖ ਪਰੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਹਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥
ਲੋਕੇ ਵਢੀ ਦੇਨਿ ਉਗਾਹੀ ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ ਗਲਿ ਫਾਹਾ ਹੋ ॥੩॥
ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣਾ ॥ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥
ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਚ ਸੂਚੇ ਸਚੁ ਰਾਹਾ ਹੋ ॥੪॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੨]

ਭਾਵ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਵਿਚਾਲੇ ਦਵੈਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਾਹ ਚਲਾ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਹਾ ਦਸਿਆ ਪਰ ਮਨਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪੋ ਬਿਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਰੂਪੀ ਵਢੀ ਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੁਰਮਤ ਰੂਪੀ ਗਲ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਖੂਨੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਕਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਨ ਦੀ ਸੁਧੀ ਹੈ।

{ ਪਾਠੁ ਪੜਿਓ ਅਰੁ ਬੰਦੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲਿ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੋ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਾਧੋ ॥
ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥
ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ ॥

[ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ੬੪੧]

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ੧੦੮ ਸੁਆਮੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮਸ੍ਰੋਤਰੀ ਸੰਤ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸਨ। ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ “ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼” ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ (ਕੁੰਜ, ਕੂਰਮ ਅਤੇ ਹੰਸ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਖਾਲਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ।

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ "ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼" ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਾ ੯੦੪ ਤੇ ਇਉਂ ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : "ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰਾ ਆਤਮ ਜਾਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਭੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਾ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕੋਂ ਕੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਵੇਦ ਆਦਿਕੋਂ ਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਏ ਗਿਆਨ ਅਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਨੋਂ ਸੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕੋਂ ਕੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਨਯ ਸਾਧਨੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਹੈ :

(ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥

ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿਚ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ (ਸਿਮਰਨ) ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਤਾ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਬ ਕਰਮ ਦਾ ਲਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਸਾਧ' ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹਨ।

ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ/ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਹੰ ਬੁਧੀ ਭਾਵ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫਲ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਸੁਧੀ ਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਕਸੇਪ ਅਤੇ ਆਵਰਣ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁਕ ਸਕਦਾ।

ਏਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਭੋਖੀ, ਪਾਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਾਇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਖੰਡੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਕਸਵਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧੂ, ਸੰਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ

ਦੇ ਲਛਣ ਏਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਦਸੇ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ।

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਨਹਿ ॥

+ { ਜੋਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਹਿ ॥

[ਕਉੜੀ ਮ: ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੭੨]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਰਸ਼ੈ ਰਚਨਾ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਰ ਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦਿਤਾ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਦੇਖੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ :

ਮੰਤ੍ਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧ੍ਰਾਨੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਨਹ ॥
 ਗੁਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ॥
 ਦਯਾਲੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਿਤਹ ॥
 ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਯਾ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤਹ ॥
 ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁਹ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ॥
 ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹ ਸ੍ਰੋਤਿ ਸ੍ਰਵਣੰ ਆਪੁ ਤ੍ਰਿਗਿ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਹ ॥
 ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸ੍ਰਜਨਹ ॥੪੦॥

[ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੭]

ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਯਥਾ : ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਲਖੇ ਸਭ ਮਾਹੀ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਹਿ ਸਮ ਸਦਾ ਰਹਾਹੀ ॥
 ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ॥ ਜੁਰੇ ਰਹੈ ਤਿਹ ਸੋ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥
 ਸਭ ਜੀਅਨ ਪਰ ਦਯਾ ਕਰੰਤੇ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਪੰਤੇ ॥
 ਜਿਉ ਜਲ ਕਮਲ ਅਲੋਪ ਸਦੀਵੇ ॥ ਸਤ੍ਰੁ ਮਿਤ੍ਰ ਉਪਦੇਸਕ ਥੀਵੇ ॥
 ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿ ਸੁਨੇ ਸੁਨਾਵੈ ॥ ਨਿਮਰੀ ਮਨ ਖਟ ਲਖਣ ਪਾਵਹਿ ॥
 ਇਨ ਤੇ ਪਰਖ ਲੇਹ ਬੁਧਵਾਨ ॥ ਸੋਈ ਸਾਧ ਬਿੰਦ ਗੁਣਵਾਨ ॥

ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੈ ॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਦੇ ਖੋਵੈ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ ॥
 [ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬]

ਭਾਵ, ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਭਾਗੀ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਬਾਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਚਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਕਾਰ ਜਤਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂਵਾਕ ਹੈ :

ੴ ॥ (ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਚਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ॥

... ..

ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅਜਾਣੀ ॥੧੭॥

[ਪਉੜੀ, ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੧੫]

ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਸੱਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । ਆਖਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ । ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਲਓ :

(ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸੰਮਾਣੀ ॥

[ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੯]

ਭਾਵ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਬਦ (ਸਿਧਾਂਤ) ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਿਆਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿਬਾਣੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ

ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ : (੨੪) ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ ਅਮਰ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਭੀ ਅਮਰ ਹੈ ।

(੨੫) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

(ਟੀਕਾ ਬੀੜ ਦਾ ਪੰਨਾ ੪੭੭, ੧੪੩੦ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ ਪੰਨਾ ੧੧੯)

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਸਿਧ ਹੋ ਗਈ ।

ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ : ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਕਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ

ਮੁਖਿ

{ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਪੂਜਣ ਸਭਿ ਆਵਹਿ ਸਭਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥

ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੬੬]

ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਪੂਜਣ ਤਾਂ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਾਵਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਰਿ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਚਲ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰੀਏ ਓਹੋ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ।

ਏਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ । *ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗਰਮਖ ਪਾਏ ਕਿ ਨਿਰਨਾ :* ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥ *ਕਿ ਸੁਣੀਓ ਵਿ ੩ ਮਾਨਾਏ*

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੩੪]

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਦਰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਹੈ :

(ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅਜਾਣੀ ॥ ॥੧੭॥

[ਪਉੜੀ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩,

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੧੫]

ਫੇਰ, ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥ ਪ੍ਰਫੁਹੁ ਸਗਲ ਬੇਦ ਸਿਮੂਤੇ ॥

ਏਥੇ ਫਿਰ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹਨ ।

ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ

ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥੧॥

[ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੨੬]

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਹੀ ਸਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 'ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ' ਲਿਖਦੇ ਸਨ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ 'ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ' । ਅਰਥਾਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਚੜਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਬੜੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਗੀ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਸਾਈ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਊਆਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ।

ਇਕ ਬੁਚੜ ਖਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਲਾਂ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਦੀਆਂ ਸਨ । ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬੁਚੜ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ । ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣ ਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਜਗਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਚੜ ਬੰਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਾਂ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਟਕ ਪਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ।

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਏ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੈਰ ਖ਼ਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੇਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਵੇਗ ਦੇ ਹਥ-ਠੱਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ । ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਚੋਰ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵਡਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਾਰਨ ਮਗਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ (੩੬) ਸੀ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰਕੇ ਰਹਮ ਯੁਕ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਜਕੀਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤੇ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੋਰਥ ਅਗੇ ਏਹੋ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਪਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਗਜ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਆਸਥਾ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਬਰਦਸਤ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਜੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਥਦੇ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਲਹੌਰ ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ।

ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੋਂ ਉਖੜ ਫੈਂਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਚੁਕਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰ ਸਹੇੜ ਲਏ ਸਨ।

ਇਹ ਭੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੇਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ,

ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ॥

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ॥

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ॥...

ਇਤਿਆਦਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੀਏ ਹਨ। (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਖੇ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੋ ਤੁਕਾਂ ਫਿਰ 'ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦' ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਠਾਭੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਅਨਜਾਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਪਿਛੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਛਡ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗਿਣਾਣਾ। “ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਾਜ ਸਵਾਇਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ” ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਸੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ, ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਮੇਂ ਛਡ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਦਾ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ (ਦੱਖਣ ਹੋਦਰਾਬਾਦ) ਨਦੇੜ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਦਾ ਵਖਾਵਾ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਅਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਕਲਪਤ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੰਸੇਖਾਨੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਕੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ‘ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ’ ਜਾਂ ‘ਪੋਥੀ ਦਾ ਤਤਕਰਾ’ ਜਾਂ ‘ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੰਮਤ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ੧੭੬੫ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਮਤ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹਨ।

ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਸ ਲਿਖਤੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸ਼ਾਅਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ :

(੩੮)

੧. ਸੂਚੀ ਪੋਥੀ ਕਾ ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ (ਸੰਮਤ ੧੭੮੭) ਚੇਤ੍ਰ ਵਦੀ ੨, ਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਜੋਗ ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਪਹੁੰਚੇ ।
੨. ਸੂਚੀ ਪੋਥੀ ਕਾ ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ, ਸੰਮਤ ੧੮੧੦, ਮਿਤੀ ਕਤਕ ਵਦੀ ੧੩, ਜੋਗ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ।
੩. ਤਤਕਰਾ ਸੂਚੀ ਪੋਥੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਜਪ ਸੰਮਤ ੧੮੫੩ ਅੱਸੂ ਵਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਿਨੇ ਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗਰੰਥ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ।
੪. ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੋਜਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ : ਸੂਚੀ ਪਤ੍ਰ ਪੋਥੀ ਕਾ ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ ਸੰਮਤ ੧੮੮੭ ਮਿਤੀ ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ ਦਸਮੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਪਹੁੰਚੇ ।
੫. ਤਤਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੂਚੀ ਪਤ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਟਲੀ ਬਾਬੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਕੀ ਰਾਨੌੜ ਸੰਮਤ ੧੮੮੮ ਸੋਧ ਪੜਨਾ ਜੀ ।
੬. ਤਤਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸੂਚੀ ਪਤ੍ਰ ਸੰਮਤ ੧੯੦੦ ਹਾੜ ।
੭. ਕਤੇ ਪ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਸੰਮਤ ੧੯੦੩ ਏਕਮ ਨੂੰ ।
੮. ਤਤਕਰਾ ਗਰੰਥ ਜੀ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸੂਚੀ ਖਤਿ ਲਿਖਤਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਗਰਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਪਤ ਮਹੀਨੇ ਸਾਵਣ ਤੀਸਰੀ ਤਰੀਕ ਸੰਮਤ ੧੯੧੮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ।
੯. ਸੂਚੀ ਪਤ੍ਰੀ ਪੋਥੀ ਕਾ ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ ਸੰਮਤ ੧੯੨੨ ਵਿਸਾਖ ੧੦ ਦਸਮੀ, ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਪਹੁੰਚੇ ।
੧੦. ਸੰਮਤ ੧੯੩੮ ਤਤਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸੂਚੀ ਪਤ੍ਰ ।

ਅਸਾਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ੧੦ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੀੜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ । ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੰਮਤ ੧੭੮੭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੧੯੩੮ ਤਕ ਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਮਤ ੧੭੬੫ ਹੈ । ਓਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਓਹਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛੋਂ, ਭਾਵ ੧੭੩ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਏਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਅਹਿਮ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ? ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ : ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਛਪੀ ਉਸ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ :

“ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ”

ਇਸ ਦੇ ਛਾਪਕ ਹਨ : ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੀਰਾ ਨੰਦ ਮਾਲਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰੈਸ ।

ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : (ਨੰ) ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਪਾ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਹੌਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ।

(ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਪੁਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ (ਸਰਸਾ) ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।)

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਰਲੇਖ ਪਹਿਲੀ ਛਪੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਜੁਆਲੀ ਪਰਚਾਰ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ।

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਛਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ?

ਆਓ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ ।

ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥੧॥

[ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੨੬]

ਭਾਵ, ਇਹ ਪੋਥੀ (ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਧ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸੰਗਤ (ਸਰਨ) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੁਵਾਕ ਹੈ :

(ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਿ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੮॥

[ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੪੬]

ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਵਾਕ, ਸ਼ਬਦ, ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਾਕੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਨ ਪਵਿਤਰ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਮੈਲੀ ਮਾਇਆ (ਜੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ ਹੈ) ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਯਾ (ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਸਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰੁ ਭੀਜੈ ਹੋ ॥੧੨॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੯]

(ਨੋਟ : ਜਿਥੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਦ ਦੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਓਥੇ ਇਸ਼ਤਾ ਅਰਥ ਹੈ। 'ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ', ਜਿਥੇ ਖੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਓਥੇ ਅਰਥ ਹੈ 'ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ' ਜਿਥੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ (_) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਓਥੇ 'ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਿਖਾਂ' ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।)

ਅਰਥ ਭਾਵ, ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਰਚਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਵਿਤਰ ਪਾਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਤੂੰ ਗੁਣ ਬਧਕ ਮੁਕਤਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਏਕੋ ਹੈ ਜਾਤਾ ਅਨਾਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ਹੋ ॥੧੩॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੯]

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸਨੂ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਝੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਭਾਵ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਦਵੈਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਮ ਭਾਵ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਇਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮੀ ਹੈ ਜਹਤੀ ਲਛਣਾਂ ਦਵਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੀਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ।) ਜਿਵੇਂ :

ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਣਾ ਜਾਪੁ ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਥਿਤੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੩]

ੴ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੇ ॥ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤਰੁ ਨ ਜਾਣੇ ॥
 ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਏ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੪]

ਭਾਵ, ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਲਿਆ ਹੈ, ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ੴ ਵੇਦ ਉਦਧਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਲਖੇ ਲਾਭੇ ਲੋਨ ਸਮਾਨ ॥

ਬਾਦਰ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਦਵਾਰ ਹੋਇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਨ ॥ [ਤੀਜਾ ਤਰੰਗ]

ਭਾਵ, ਵੇਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਭੇਦ ਵਾਦ ਖਾਰਾਪਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀਵ ਦੀਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ੴ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹੱਟ ਹੈ ਜਿਤੁ ਲਗ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਬੁਝੀਐ ਜਿਚਰ ਧਰੈ ਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰਾ ॥

[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੧, ਪੰਨੀ ੧੭ ਵੀਂ]

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵੇਦ ਉਦਧ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਭਾਵ ਵੇਦ ਗਰੰਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਚਰ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ੴ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩, ਆਨੰਦ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੨੦]

ਭਾਵ ਅਰਥ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਮਨੁਖੀ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਰੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

[ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੩]

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਗੋਚਰੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ ਜਨ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥

[ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੨੬]

ਭਾਵ, ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਜਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ । ਚੇਤਨ, ਬਿਰਤੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ :

ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥

[ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੫]

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਜਣ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ' ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਸੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਲਿ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਕਰਿ ਲੀਜੈ ॥੨॥
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਭਿ ਸਾਸਤ ਇਨ੍ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕੁ ਅਖਰ* ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਿਸਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥

[ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੪੭]

ਅਰਥਾਤ, ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੈਲ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜੋ

* ਅਖਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਧਕ ਸਹੀ ਉਚਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ । ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ । ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਅਖਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਦਾਂ, ਕਤੇਬਾਂ, ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਅਖੱਰ (ਜੋ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ) ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਨਸੋ (ਜੋ) ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਉਪਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ, ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਮੱਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣ? ਸਿੰਘ ਸਭਈ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂਮਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ :

ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗੁ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਗੁਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮਡੰਡੁ ਸਹੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਟੇ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥

[ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੭੬]

ਭਾਵ ਅਰਥ, ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। "ਬਿਨ ਨਾਵੈ" ਏਥੇ "ਨਾਵੈ"* ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮੀ), ਉਸ ਨਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾ, ਭਾਵ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾ ਜਮਡੰਡ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ।

* ਏਥੇ "ਨਾਵੈ" ਦਾ ਅਰਥ "ਨਾਮੀ" ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿਧਿਆਸਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਤਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਏਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਪੇ ਜਪਹੁ ਆਪਣਾ ਜਾਪੁ)।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੀਵ ਮੁਕਤੀ
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

ਹੋਰ ਲਓ :

ੴ ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੇ ਆਗੈ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥
ਬੁਝੈ ਨਾਹੀ ਏਕ ਸੁਧਾਖਰੁ ਓਹੁ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥

ਅਰਥਾਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਹੁ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜੋ ਇਕ
ਸੁਧ ਅਖੱਰ, ਜੁ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝਖ ਮਾਰਨ ਗੀ ਹੈ ।

ਵੇਦਾਂ ਮਨਿ ਨਾਮ ਉਤਮ ਨ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ ਫਿਰੇ ਜਿਉ
ਕੇਤਾ ਖਿਅਮ ॥

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਚ ਪਿਆਇੰਦਾ - ਸਚ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੇ ॥
ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਬਿਨ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸ ਫਿਕੇ ॥
ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਪਿਆਰਹੋ -

ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ -

ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੁ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ - ਹੈ - ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ॥

ਬਾਣੀ ਜੀ ਜਾਂ ਗਰੰਥ ਜੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਲਈ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਿਠ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਮਤ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਲਿਖਾਰੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ :

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦ ਨਹ ਚੂਕੇ ਮਨ ਭੇਦ
ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਨ ਧੀਰਹਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ ॥

ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਅੰਸੋਂ ਰੇ ਭਗਤੁ ਜੁ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਤੁ
ਇਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਰਿਦੈ ਸਿੰਚਾ ॥੩॥

ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇਤੇ ਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹੰਬੁਧਿ ਮੈਲੁ ਲਾਏ ॥
ਘਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨ ਮਾਨੈ ॥

ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਪਾਵਉ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਆਨੰਦੁ
ਗਿਆਨ ਕਰਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੈ ॥੪॥...

[ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੮੭]

ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਗਤੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵੇਰ ਸਾਧ ਗੁਰੂ—ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਏਸ ਇਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਦ ਭਰਮ* ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

* ਪੰਜ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੀ ਨਿਗੁਰਾ ਰਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਰਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਭੈਰੋ ਕਦੇ ਨ ਝੁਰਹਿ ਮੂੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿ ਤੂੰ ਵਿਖਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ॥ [ਪੰਨਾ ੪੩੫]

ਏਦੂੰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :

ਡਗਰੀ ਚਾਲ ਨੇਤ੍ਰ ਫੁਨਿ ਅਧੁਲੇ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥
ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਤੂੰ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅਧਲਉ ਪੰਧੁ ਕਮਾਈ ॥
ਖੋਇਓ ਮੂਲੁ ਲਾਭੁ ਕਹ ਪਾਵਸਿ ਦੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੇ ॥
ਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਪਤੀਣੇ ॥੪॥੪॥੫॥
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰ - [ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੨੬]
ਬਿਰ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰ -

ਏਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜੋ ਸਬਦ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਭਦੀ ਸਜਣ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਪਾਵਰ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਝੁਕ ਵਿਚ ਜੋ "ਸਬਦ ਬੀਚਾਰਿ" ਪਦ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਸਬਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਓਥੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਵਾਕ ਕੀ ਹੈ ?

ਜੋ ਵਾਕ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਣਾਵੇ ਉਹ ਮਹਾਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮਹਾਵਾਕ :

ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਥਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

ਅਖਰਿਪਰ ਘਾਠ ਬ੍ਰਹਮ [ਸਿਰਨੁ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੮]
ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਈ ਜੀਉ

ਭਾਵ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਏਹ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਸਭ ਓਸੇ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੋਹੰ (ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ) ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ (ਭੇਦ, ਫਰਕ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (ਵਿਚਾਰ ਹੈ)। ਜਿਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪਦ ਆਵੇਗਾ ਓਥੇ ਇਹੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਵਾਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਏਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।

ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਨੈ ॥ ਜੇਤਾ ਸੁਣਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ ॥

[ਫਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੩]

ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਣਹਿ ॥

ਤੁਛ ਮਾਤ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵਖਾਣਹਿ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੧੦੭੮]

ਕਵੀ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵੇਦ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕੋਈ

ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਲ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਪੜੀ ਜੀ । [ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਸ]

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ 'ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ' ਪਾਠ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਜਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਵਾਤ੍ਰ ਵਾਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸੇਪ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ (ਮਨਨ) ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਵੈਤ ਦਾ ਪਰਦਾ (ਕਪਾਟ) ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਖੋਲਿ ਕਪਟ ਗੁਰਿ ਮੋਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਮੀਤ ॥

[ਪੰਨਾ ੭੦੩]

ਦਵੈਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਸ ਚਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਯਥਾ : ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਪਤੀਣੈ ॥

[ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਨਾ ੧੧੨੬]

ਜੇ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ (ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ) ਦਾ ਭਾਵ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਇਸੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਕ੍ਰੇ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅੰਧੁਲਉ ਧੰਧ ਕਮਾਈ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਰਮੋਂਦੇ ਹਨ :

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰ ਰਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਪਤੀਣੈ ॥

ਫਿਰ ਅੰਧੁਲਉ ਧੰਧ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਚਾਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਨੇ ੧੧੨੬ ਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ੧੧੨੭ ਪਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿਰਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਬਿਆਕਰਣ ਵਖਾਣੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਉਰਝ ਮਰੈ ॥

ਏਥੇ ਫਿਰ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਹੋਰ ਹੈ

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ... ਵੀਰਾ ਤਤਸਾਰ

ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ
ਮਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਖੀਓ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਪਾਸ ਬਸ ਏਹੋ ਹੀ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀ ਸਿਖ ਮਤ ਨੂੰ ਉਲਝੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ
ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ (ਗੁਰ ਸਬਦ) ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਣ ਵਾਸਤੇ (ਸਬਦ ਗੁਰੂ) ਲਿਖਣਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ (ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ)
ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਝਲ ਪੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਯਾਂ
ਵਕਤਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਏਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਨ
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਚਾਰਣ ਵਾਸਤੇ (ਗੁਰੂ ਸਬਦ)
ਨੂੰ (ਸਬਦ ਗੁਰੂ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਸਬਦ ਗੁਰੂ) ਦਾ ਅਰਥ
(ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ) ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਏਹੋ
ਪੁਜਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਵੇਦ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਤ੍ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਣਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੋਬਰ
ਦੇ ਕੇ ਚੜ੍ਹਕਾ ਸੁਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪਹਿਣ ਕੇ ਜਗਹ ਮੱਲ ਰਖੀ ਹੈ ਪਰ ਏਸ ਪੁਜਾਰੀ
ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਬਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਪੁਜਾਰੀ ਬਹੁਬਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸ ਪੁਜਾਰੀ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੁਟੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ
ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰੀਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਲੰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਕ ਕਿਲੋ ਮੀਟ੍ਰ ਜੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਫਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੁਦਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਪੀਤੋ
ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਰੋਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਦਾਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਖਾਓ

ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਫਿਰ ਓਥੇ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨ :

ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਪਤੀਠੇ ॥

ਭਾਵ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮ ਰਸ ਚਖਣ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ
ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਜਣੇਂਦਾ ਹੈ ਦਵੇਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਸਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰੁ ਭੀਜੈ ਹੋ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੯]

ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ । ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । (ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਪਿਛੇ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ।)

ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ
ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

[ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੭੬੮]

ਮਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਉਪਰੰਤ ਸਫਲਤਾ ।

ਪੜਿ ਪੜਿਤੁ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨਾ ਪਾਏ ॥
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪੜਿ ਬਾਕੇ ਸਾਤਿ ਨ ਆਈ ਹੋ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੬]

ਜਿਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਬਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਬਾਣੀ' ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ 'ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥' ਅਰਥਾਤ (ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਬਦ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ । ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਸਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ । ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਅੱਸੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਜਿ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਘਰਿ ਵਧੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਫਰੈ ਹਥਿ ਆਵੈ ਅਣਹੋਦੀ ਕਿਥਹੁ ਪਾਏ ॥

[ਪੰਨਾ ੩੦੬]

ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ । ਕਾਰਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਡਾ ਕਿ ਜਾਸੁ ਉਪਾਇਆ ?

ਬੇਦੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਹਾ ਤੋ ਆਇਆ ? [ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਨਾ ੩੩੧]

ਅਗੇ ਵੇਖੋ :

ਘਰਿ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਮਾਣਕ ਲਾਏ ਮਨੁ ਭੁਮਿਆ ਲਹਿ ਨ ਸਕਾਈਐ ॥

ਜਿਉ ਓਡਾ ਕੂਪੁ ਗੁਹਜੁ ਖਿਨ ਕਾਵੈ ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਵਸਤੁ ਲਹਾਈਐ ॥੨॥

ਜਿਨ੍ਹ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੁ ਪ੍ਰਿਥੁ ਨਰ ਜੀਵਾਈਐ ॥
 ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪੁੰਨਿ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਈਐ ॥
 ਮਧੁ ਸੂਦਨ ਹਰਿ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਐ ॥
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੪॥੪॥੬॥
 [ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੭੯]

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਓਡਾ (ਸੋਘਾ) ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਛਿਨ ਵਿਚ ਲਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਸਤ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸਾਧ ਅਥਵਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਆ।

ਇਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ 'ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼', ਧਰਮ ਪਰਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਨਵਰੀ ੧੯੮੨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ, ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਹੈ। "ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ।" ਇਸ ਵਿਚ ਡਾ: ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ (Sacred Scripture) ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ (ਸੰਚਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਵਾਇਤ ਅਥਵਾ ਪਰੰਪਰਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੀਰੀ (Temporal, Soverenty) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ" ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੀਰੀ (Spritual Soverenty) ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਤਾ। ਇਉਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ।"

ਅਸੀਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇਸ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤਕ 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ' ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਾਸ਼, ਜੋ ਏਡੇ ਮਨ ਘੜਤ ਫੱਕੜ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ! ਕੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤੇ ਦਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਆਪਨੂੰ।

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਕ ਹੋਰ 'ਸੱਚ' ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ॥

ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ॥

ਇਸ ਮਨੋਕਲਪਤ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ।

ਪਿੱਛੇ ਦਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਚ ਕੇ ਪਾਠਕ ਡਾ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਪੌਲ ਕਲਪਣਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਸੰਤਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ ॥
ਜੇ ਆਤਮ ਕਉ ਸੁਖੁ ਸੁਖੁ ਨਿਤ ਲੋੜਹੁ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਿ ਪਵੀਜੈ ॥
ਕਿਉਂ ?

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਲੈ ਮਿਲੀਜੈ ॥

[ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੨੬]

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸਾਧ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਧ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਣ ਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੋ ਉਹ ਅਸਰ ਮਧਮ ਖੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਗੁਰ ਪਾਤਿ ੧੦ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸੁ ਵਿਚ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਜਾਪੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰੁ ਨਿਕਾਸੁ -
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ॥ ਸਾਧੈ ਸੰਗਤਿ ਬਿਨੁ ਤਰਿਓ ਨ ਕੋਇ ॥

ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੭੩]

ਦੇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਹੀ ਸਮਝਨਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਚਰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ :

ਜਿਨ੍ਹ ਅੰਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਧੁ ਨ ਪਾਇਆਂ ਤੇ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਨਰ ਜੀਵਾਈਐ ॥

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪੁੰਨਿ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਈਐ ॥

[ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੭੯]

ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਵਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰ
(੫੨) ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਵੀ -
ਤੇ ਰਬਿ ਸਾਹਬ ਦੀ ਉਸ ਨਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ
ਤਾਂ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਕਾਦਾ ਤੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਗੁਰਗ ਹੋਆ ਗਰ ਸਤਿ ਮਿਨਾਇਆ - ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪਦਮ ਪਾਸਾ
 ਗੁਰ ਅਕਸਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਗਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯਾ
 ਹੋਰ ਲਓ, ਇਥੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗ ਪਾਯਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ - ਗੁਰ ਸਤਿ
 ਬਿਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਬਿਰਥਾਰੀ ॥ ਮਿਨਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ॥
 ਮਿਲਤਿ ਸੰਗਿ ਸਭ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟੇ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥ ਸਤਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਕੋ ਹੈ ਨਾ ॥

ਮਾਸ

[ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੧੦]

ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ? ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਡਾ: ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਸੇ ਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਓਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹਨ, ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ । ਸਿਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਹਮਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਉਬਰੇ ਬੇਦ ਭਰੋਸੇ ਪਾਛੇ ਭੂਭਿ ਮਰਹਿ ॥

ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ [ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭੦]

ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਥ ਪੁਛ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇਗਾ । ਕੋਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ । ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਵਾਚ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਹੈ । ਟੀਕਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਬੁਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ਦਾ ਪਰਚਿਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ । ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦੀਸ਼ਵਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।

ਮਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਢੰਦੋਰਾ ਹੈ : ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿ ਸਚ ਪਿਆਇਦਾ ਸਚ ਸਚਾ ਸਤਿ : ਇਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵੱਸ ਫਿੱਕੇ

ਪਾਸ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
 ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨੁ ॥ ਕਰਿ ਪਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥
 [ਪਉੜੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੬]

ਏਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। 'ਕਰਿ ਪਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ' ਅਤੇ 'ਆਪਿ ਰਖਿਓਨੁ' ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਸਕਰਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਚ "ਆਪਿ ਰਖਿਓਨੁ" ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਸਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਮਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਜੋਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਉਂ ॥

ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਜੁਲਮ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਬੱਗ ਤੇ ਸਰਬਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵਰਤ ਕੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਰਹਈ ਫਿਰਿ ਆਵਤ ਬਾਰੇ ਬਾਰਾ ॥
 [ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੧੧]

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੰਥੀ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖਾਸਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਚੁਟਕੀ ਅਥਵਾ ਬੱਬਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਜ ਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਕੋਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਲਖ ਕੇ ਇਕ ਸਿਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਮਾਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਠ ਦਸਣਾ ਕਿ,

'ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਜਾਣੈ ਕੇ ਗੁਰ ਸੂਰਾ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
 ('ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ' ਹੈ। [ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ]

ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 'ਲਾਂ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਦੁ-ਲਾਂ' ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ।

[ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ, ਗੁਤ ਤਿੰਨ, ਅੰਸੂ ੩੪ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਵ]

ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਖਾਸ ਡਾ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰੰਤਰ ਲੋਕ ਰੰਤਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੋਕਰੰਤਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹਵਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਦਕਰਤੂਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਲੋਕ-ਰੰਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ । ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਲੋਕਰੰਤਰ, ਦਾ ਅੱਡੀ ਭਰਾਂ ਪੋਲ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਸਰਾਬ ਤੇ ਸਿਰਿ ਉਪਰਿ ਠਾਢਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥

ਅਫੀਮ ਵੇਚਦੇ

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੩]

ਖਾਸ ਅਸਚਰਜ -

ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥਲੇ ਰਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਸਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੇ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਕ ੧੫ ਐਫ ਐਫ ਜ਼ਿਲਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠਾ ਹੈ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕ ਸਕਦੇ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ :

ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੇਤੇ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਸਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਧ੍ਰੁਵ: ਗੀਤਾ)

ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਧ

ਜੇ ਏਕੇ ਤਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਡਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋੜ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਉ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦਿਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪੰਨਾ ੫੦੭ ਜਿਲਦ ਚੌਥੀ

ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਹਲਾ ੨੦

ਪਾਉਂਦੇ { ਗੁਰੂ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ॥

ਭਾਵ ਅਰਥ ਮਨ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਤਨ ਉਪਰ ਛਤ ਪੜੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੇਖ ਰੂਪੀ ਵਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ (ਨਿਵਲ) ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਅਰ ਗੁਰੋਂ (ਪਾਹੂ) ਪਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੋਠੇ ਕਾ ਤਾਕ ਨਹੀਂ ਖੁਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹ ਕੁੰਜੀ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ : ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵਰਮੋਣ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ? ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਵੈ ਅਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ) ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ (ਅਨਭਵ) ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ (ਮਨ) ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਨਿਤਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ

ਜਿਸਕਾ ਗੈਰ ਤਿਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੋਤੀ ਪਾਈ-
ਅਨਿਕ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਨਾਮ ਕੀ
ਸਰਨਾਈ

ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚ ਹਨ ਸੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਓਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੁਰਾਸੀ ਕਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤ੍ਰੀ (ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ) ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਅੰਤਸਕਰਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਮਾਸ ਜਉ ਜੀਅ ਹੋਤ ਦੇਤ ਕਛੁ ਤੁਹਿ ਕਰ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਬਿਚਾਰ ॥

ਕੇਵਲ ਏਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨੁ ਯੋ ਨਾ ਕਤਹਿ ਉਬਾਰ ॥

[ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦, ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ।

[ਪੰਨਾ ੩੫੫, ੧੪੩੦ ਵਾਲੀ ਥੀੜ ਦਾ]

ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਵਖਾਣਹਿ ਵੇਦੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਭੇਦੁ ॥
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸਾਚਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥

[ਪੰਨਾ ੩੫, ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ]

ਭਾਵ ਅਰਥ : ਪਡਤ ਪੜਤੈ ਹੈਂ ਬੇਦ, ਔਰ ਉਨੀ ਵੇਦੋਂ ਕਾ ਵਖਿਆਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਵਸਤੂ ਬੇਦ ਵਾ ਅੰਤਸਕਰਣ ਮੇ ਹੈ ਸਾਚ ਰੂਪ, ਤਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੋ ਸੋ ਸਚਾ ਗੁਰੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭੇ ਬਿਨਾ ਬੂਝ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਮੇਂ ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਜਿਲਦ ਦੂਸਰੀ [ਪੰਨਾ ੩੫ ਰਾਗ ਆਸਾ]

ਯਥਾ : ਆਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀਤਿਆ ਜਾਇ ॥ ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥

ਅਸਟਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦੁ ਨਾ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥

ਅਰਥ : ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾ, ਔਰ ਆਚਾਰੋਂ ਕਰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਔਰ ਪਾਠੋਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਯਥਾਰਥ ਕੋ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਅਸਟਦਸੀ ਅਠਾਰ੍ਹੋਂ ਪ੍ਰਾਣੋਂ ਨੇ ਭੀ ਔਰ ਚਾਰ ਬੇਦੋਂ ਨੇ ਭੀ ਵਾਇਨੋਂ, ਪਾਠਕੋਂ ਨੇ ਭੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸੋ ਹੋ ਪੰਡਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੋਂ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਜਿਲਦ ਦੂਸਰੀ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੯੨, ਆਸਾ ਰਾਗ]

ਯਥਾ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੁ ਬਾਹਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥

ਅਰਥ : ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਇਨ ਸਭ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਸ
ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ । ਸਾਛੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਖਾਈ ਪੜਤਾ ਹੈ ।

ਪਾਸ ਗੀਤਾ ਮੇ ਭੀ ਕਹਾ ਹੈ ਬੇਦ ਤਿਗੁਣ ਪਦ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਨਿਸਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਪਦ
ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ।

ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਅਪਨੇ ਸੂਤ੍ਰ ਮੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਅਨਘਾਮੀ ਹੈ ਉਨ ਕੇ
ਬੇਦ ਕਾ ਭੀ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ।

ਸੂਤ੍ਰ ਤ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਮੇ ਭੀ ਸਾਛਿਆਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹਮ ਆਪ ਕੋ
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਏਹ ਹੈ ।

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ ਬਚਨ :

ਬੇਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ॥

ਭਾਵ ਏਹ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਾ ਵਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੇਦ ਤਿਸਕੋ ਕੀਏ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ]

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਤੀਸਰੀ ਜਿਲਦ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੨੦੭]

(ਮੂਲ : ਵਾਚਹਿ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥ ਇਕ ਬਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵਹਿ ਕਾਨਾ ॥

ਅਰਥ : ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੋਂ ਕੇ ਪੁਸਤਕੋਂ ਕੋ ਏਕ ਵਾਚਤੇ ਹੈ ਏਕ ਬਹਿ ਕਰ ਕਾਨੋਂ ਦੁਆਰਾ
ਸੁਨਤੇ ਹੈ ।

(ਮੂਲ : ਅਜਗਰ ਕਪਟੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਖੁਲੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ਅਰਥ : ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ ਕਪਟ ਗੰਠ ਕੀ ਪੜੀ ਹੂਈ ਕਹੁ ਕੰਸੇ ਖੁਲੈ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੋਂ ਕੇ ।
ਨ ਸੁਨਨੈ ਵਾਲੇ ਔਰ ਨ ਸੁਨਾਵਨੈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਤ ਕੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ :

ਯਥਾ : ਬੇਦ ਬਾਦ ਨ ਪਾਖੰਡ ਅਵਧੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ਅਰਥ : ਹੋ ਅਵਧੂ ਜੋ ਗੁਰੋਂ ਦਵਾਰਾ ਸਬਦ ਕੇ ਬੀਚਾਰੀ ਹੂਏ ਹੈ, ਬੇਦੋਂ ਕਾ ਭਗੜਾ .

ਔਰ ਪਾਖੰਡ ਉਨ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥ [ਪੰਨਾ ੮੭੬]

ਜਿਲਦ ਤੀਸਰੀ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ : [ਪੰਨਾ ੭੫੭]

ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮਹਿ ਸਾਗਰ ਕਵਨ ਬੁਝੈ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧]

ਟੀਕਾਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਬਦ ਦੇ ਵਿਚ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ
ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਖਾਣੇ ਹੋਏ ਏਸ ਸਬਦ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ,

ਯਥਾ : ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਹੋਈ, ਦਾ ਅਰਥ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਰਥ : ਬ੍ਰਹਮਗਿ : ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ

ਪਾਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ - ਦੀ ਦੇਹ ਬਣੀ ਦੇਹ ਤੇ ਜੋਤ
(੫੮) ਨਿਰਗੁਣ - ਜੋਤ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ - ਦੀਵੇ ਤੇ ਬਗੈਰ
ਜੋਤ ਬਣ ਗਈ - ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁਝੀ ਜੋਤ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕੇਗੀ - ਮੁੜ ਦੀਵਾ ਬਣੀ ਤੇ ਬਣੇ ਦੇਹ ਜੋਤ

ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣਗੀ (ਤਿਨ ਦੇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ
ਜੋਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ - ਸੁਕਤੀ ਹੈ - ਗੁਰੂ ਕਠੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਰੀਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਇਸ ਪੁਰਖ ਕਹੇ ਬੀਚਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤਤ ਬੇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ
(ਅਵਰ) ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਾਹੇ ਤੇ ? ਉਤ੍ਰ : ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ-
ਸ੍ਰੋਤੀ ਗੁਰੋਂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਵੇਕਤ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕਾਈ ਨਾ
ਏਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਅਸੱਤਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀ ਅਧਿਯਾਤਮਾ ਔਰ ਅਨਾਤਮਾ ਮੇਂ ਆਤਮਾ ਕੀ ਤੇਵੇਂ ਜੋਤ
ਅਧਿਸ਼ਟਾਨਤਾ ਕੀ ਗਿਆਤਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿੰਤੂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ
ਤੇ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਾਕੇ ਨਿਹਗੁਣ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ॥

ਮੂਲ : ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਨਾਰਿ ਨਾਰਿ ਮਹਿ ਪੁਰਖਾ ਬੁਝਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ॥

ਅਰਥ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਕਲਪਤਾ ਤਦਾਤਮਾ ਸੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਔਰ (ਨਾਰ) ਮਾਇਆ ਮੇਂ
ਕਲਪਤ ਤਦਾਤਮਾ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਅਧਿਆਸ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਾ : ਨੰਨੂ ਹਮ
ਕੈਸੇ ਜਾਣੇ, ਤਿਸ ਪਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਕਹੈ ਜੁਗਤੀ ਸਿਧ
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ (ਬੁਝੇ) ਪੂਛੇ, ਔਰ ਪੂਛ ਕਰ ਸੰਸੇ ਵਿਪ੍ਰਜੇ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੋਇ ਕਰ
ਨਿਸਚੇ ਕਰੇ, ਪੁਨ ਪੂਛਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵਤੇ ਹੈ।

ਮੂਲ : ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥

ਅਰਥ : ਉਨ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਉਸ
ਧਿਆਨ, ਤਤ ਕਥਨ, ਤਤ ਚਿੰਤਨ, ਤਤ ਪ੍ਰਬੋਧ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਨਿਆ ਜਾਤਾ
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੀ (ਕਹਾਨੀ) ਬਾਣੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਵਿਸ਼ੇ
ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਵਿਸ਼ਯ ਕਰਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅਮੋਲਕ ਹੈ।

ਮੂਲ : ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਪੁੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥

ਅਰਥ : ਕਾਹੇ ਤੇ ਉਨ ਕੇ ਮਨ ਮੇਂ (ਜੋਤ) ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੀ ਤੇ
ਉਸ ਜੋਤ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਉਨਕਾ ਮਨ ਲੀਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਹੋ ਭਾਈ ਔਸੇ ਸਰੋਸਟ
ਪੁਰਖੋਂ ਕੋ ਜੋ ਮਮੁਖੁ ਗੁਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਮਿਲੇ ਹੈ।

ਮੂਲ : ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਏਕ ਸਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਅਰਥ : ਇਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੇ ਸਦੀਵ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਤਾ
ਹੂੰ ਭਾਵ ਜਿਨ ਸਿਖੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ
ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਜਾਨ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵੇਹ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਖ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਣ ਕਿ ਏਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ
ਵਾਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਵਾਕ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ ਜਾਂ ਏਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਫਟਾ ਫਟ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਲ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਤੇ
ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਆਪ
ਜੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਚਸਕਈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਫਸੀ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ?

1. ਬੁਠਾ, ਮਿਥਿਆ, 2. ਅਧਾਰਤਾ ਭਾਵ ਆਸਰਾ, 3. ਭਰਮ, 4. ਸਮਝ ਭ੍ਰਾਂਤੀ
(ਭਰਮ) 5. ਬੁਠਾ, 6. ਸਬੰਧ, 7. ਭਰਮ 8. ਉਲਟੀ ਬੁਧ, 9. ਪ੍ਰਕਾਸ਼।

(੫੬)

ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤੋ ਵੇਲਾ
ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲ

ਗੁਰੂ ਲਿਖੇ । ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਨਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਗੁਰੂਤ = ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ -
ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਸਾ - ਪਵਨ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ -

(ਖਾਸ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਖੀਂ ਡਿਠਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ "ਮਸਕੀਨ" ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ (ਸਬਦ ਗੁਰੂ) ਸਿਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਠੇਹਲਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ੧੯੭੯ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਪ੍ਰਕਟਣ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਭੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਛਣੇ ਪਏ ਜੋ ਸੁਭਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਭੀ ਹਨ ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ

ਖਾਸ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜਕਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ੧੯੮੨ ਦੀ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਡੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਓਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਝੁਮਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਡਾ ਹਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਅਨੋਖਾ ਸੀ ਜੋ ੧੪ ਗੁਣ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਸੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ 'ਹੋਰੀ' ਇਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ੧੭ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ । ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਸਿਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਟਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਚਿਠੀ ਦਵਾਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਟਣ ਗੁਰਸਿਖ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ । ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਏਡੇ ਦਾਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਚਿਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜ ਤਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਦੌਲਤਖਾਨਾ :

ਸੀਸ ਗਰਾਂ, ਅਲਵਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ੩੩੭੯, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਅਰੰਭ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਿਸ਼ਯ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸਿਖ ਹੈ, ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਣੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿਖੀਏ ? ਏਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁਖ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

[ਪੰਨਾ ੨੧੫, ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ]

ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਹੋਵਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੰਗ ਗੁਰੂ ਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ।

ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਲੋਂ : ਸਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ । ਖਾਸ + ਖਾਸ
(ਖਾਸ) ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ : ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ? ਜੋ ਤੁ ਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ
ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇਗੀ
ਮਸਕੀਨ ਜੀ : ਪਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ (ਸ਼ਕਤੀ) ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ
ਜੋੜਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ।

ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ : ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਜੀਓ ! ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਾਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ । ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂ ਸਿਰੀਂ ਉਦਿ ਭੀ ਸਪਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਾਹੀ ॥

ਖਾਸ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ, ਸਭ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ :

ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਦੀਅਹਿ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥ (ਰਹਿਰਾਸ)

ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਮਨੁਖ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ ।

ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਾ 'ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ' ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਬਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਭ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਰਦਿਆਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ :

ਜਾਗ ਜਿਨ ਕੇ ਬਡੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਬਿਨ ਹੋਰੇ ਅੰਨ ਜਲ ਪਾਨ ਨ ਕਰੈ ।

ਉਨ ਹੀ ਕੇ ਨਾਤੀ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕੀ ਕਹਾਂ ਬਿਖਿਆਤੀ ਪਾਏ ਹੈ ਨ ਝਾਤੀ ਮੁਸ ਖਾਤ ਗੁੰਥ ਕੋ ਪਰੈ ।

[ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਨਾ ੨੯੦੪]

(੬੧)

ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਪਰ ਕੋਣ ਨੂੰ ਦਿਆ -
(1-18) ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਚ

ਫੇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋਰੇ ਕਰਕੇ, ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀਮਕ (ਸਿਰਿਕ) ਲਗੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕਢਕੇ, ਸਿਉਂਕ ਝਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਰ ਨਾ ਤੋਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਣਦੇ ਦਿਸਦੇ ਅਤੇ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ।

ਕਮਾਣ ਅਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਜੈਸੇ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਘੜੇ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਵੇਂਦਾ ਹੈ : **ਦੀਵੇ ਬਿਨ ਬੁਝੀ ਬਿਨ ਜੋਤ ਤੇਝ ਬਿਨ ਕਿਏ**

ਪਾਸ ਕੁੰਭ ਬਿਨਾ ਜਲ ਨਾ ਟੀਕਾਵੈ ॥ ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਐਸੇ ਅਥ ਗੜ੍ਹ ਜਾਵੈ ॥

ਜਾਰਉ ਤਿਸੈ ਜੁ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤੈ ॥ ਤਨ ਮਨ ਰਮਤ ਰਹੈ ਮਹਿ ਖੇਤੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੈਸੇ ਹਲ ਹਰ ਬਿਨਾ ਜਿਮੀ ਨਹੀ ਬੰਦੀਐ । ਸੂਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈਐ ॥

ਘੁੰਡੀ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਗੰਠਿ ਚੜਾਈਐ । ਸਾਧੂ ਬਿਨੁ ਤੈਸੇ ਅਥਗੜ੍ਹ ਜਾਈਐ ॥

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਦਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨੀ । ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ?

[ਪੰਨਾ ੮੭੨ ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀ]

ਮਸਕੀਨ ਜੀ : ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣੀ ਅਊਖੀ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ।

ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ :

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ : ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਵਈ ਨ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਾਸਨਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ ੬੫੦]

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ

ਜੋ ਸਭ ਚੰਦਾ ਉਸਦੇ ---
(੬੨) ਗਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰ ਦੀਆਂ ---
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਯੋਰ ਅਧਾਰ

ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਮਨ-
ਮੁਖ ਨਿਗੁਰੇ ਜਨਮ ਗਵਾਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਸੋ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ
ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨੋਂ ਕਲਪਤ ਵਿਖਿਆਨ ਨੂੰ ?

ਪਾਸ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : **ਤੇ ਕਮਾਨ**

ਮੂਲ : ਪਰ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ
ਪੂਜਯ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ
ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ? ਜੈਸੇ ਕਿ

ਯਥਾ : ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੁਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥ [ਪੰਨਾ ੨੩੯, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]

ਯਥਾ : ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥ [ਪੰਨਾ ੨੩੯]

ਯਥਾ : ਦੇਉ ਸੁਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਬੀਜਨ ਢੋਲਾਵਉ ॥ [ਪੰਨਾ ੨੩੯]

ਯਥਾ : ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ [ਪੰਨਾ ੨੩੯]

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪: ਜੋ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸੋ ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥

[ਪੰਨਾ ੩੦੩]

ਯਥਾ : ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਕਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ ੬੭੩]

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਦਿਤੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ? ਏਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸੇਵਾ ਸਤਕਾਰ ਤੋਂ
ਸੁਖ ਥਾਂ (ਦੇਹ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ? ਗਿਆਨ ਬਾਹਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਗਿਆਨੇ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖ ਜੁਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੭]

ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਕੀ ਉਸਦੀ (ਬੀੜ) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਗਰਮ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ
ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਉਪਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਪਰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਣੀ
ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ
ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਾਣੀ (ਫੁਰਨਾ) ਰੁਕ ਕੇ
ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਅਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਥਾ : ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ [ਸਬਦ ਹਜਾਰੇ]

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਇਗੀ ਓਦੋਂ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇਗੀ
ਮੇਰੇ ਸੁਧ ਸਤਿਸਾਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ
ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ - ਉਠੇਗਾ ਤੁਤ (ਜਿਹ - ਕਰਮ ਫਿਨਾਸ ਦੀ
ਸੁਧ ਮੇਰੇ ਸਤਿਸਾਗ ਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਸਾਗ ਤੇ ਪਕਿਸਮ

ਔਰ ਏਹ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝੋਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਆਪਸ ਮੇ ਸਮ ਸੱਤਾ ਜਿਨ ਕੀ ॥ ਲਖ ਸਾਧਕ ਬਾਧਕਤਾ ਤਿਨ ਕੀ ॥

ਅਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ : ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੧੬]

ਅਤੇ : ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਸੁ ਜੀਵਦੇ ਹਰਿ ਜਗ ਜੀਵਨ ਉਰਧਾਰੂ ॥

ਮਤਲਬ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਦਾ ਹੈ। [ਪੰਨਾ ੧੪੧੮]

ਅਤੇ : ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਚੁਕੀ ਅਹੰ ਭੁਮਣੀ ॥ [ਪੰਨਾ ੨੨੭]

ਅਤੇ : ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਨੀ ॥

ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ ॥ [ਪੰਨਾ ੬੩੪]

ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਯ ਹੈ ਏਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇ ਪੰਨਾ ੨੧੬ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਅਖਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ : ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀਂ ਪਿਛੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾਰਸ਼ਣਿਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਣਿਕ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣੀ ਅੰਧੀ ਹੈ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਕ (ਬ੍ਰਹਮ) ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪਨੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੁਝੋਣ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਬੁਝਣ ਗੋਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਹੈ।

ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਯ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

(੬੪)

ਉੱਤਰ : ਭੂਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਅਪਨੇ ਆਤਮ ਰੂਪ । ਤਾਂਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਜਾਨਣੋਂ
ਗਿਆਨ ਕਹਿਤ ਕਵ ਭੂਪ । [ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼] ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਕ
ਗਿਆਨ ਅਖਰਾਂ ਚੋਂ ਸਮਝਣ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ
ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਬਾਬਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਵਿਆਖਿਆ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ : ਅਖਰਾਂ-ਵੀਨਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ

ਖਾਸ { ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਇਨਹੀਂ ਮਾਹਿ ॥
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਾਹਿ ਨਾਹਿ । ੧॥
ਜਹ ਬੋਲ ਤਹ ਅਛਰ ਆਵਾ ॥ ਜਹ ਅਬੋਲ ਤਹ ਮਨੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥
ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ ਸੋਈ ॥ ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥

[ਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੪੩੦]

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਨਕਲ
ਹੀ ਹਾਸ਼ਰ ਹੈ :

ਹੇ ਭਾਈ ਬਵੰਜਾ ਜੋ ਅਖਰ ਹੈ ਔਰ ਤੀਨ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਨਹੀਂ ਮੇ ਹੈ,
ਭਾਵ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਮ ਅਰ ਰੂਪ ਮਾਤ੍ਰ ਤਿਲੋਕੀ ਇਨਮੇਂ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ
ਸਿਧਾਂਤ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੁ ਅਖਰ (ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ) ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੇ ਔਰ ਵੋਹ (ਅਖਰ¹)
ਅਬਨਾਸੀ ਇਨਮੇਂ ਇਦੰਤਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਯਹ ਕਿ ਦੁਪਕ ਸਮਾਨ ਬੰਦ
ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ।

ਅਰਥ (ਬੋਲ) ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਉਚਾਰਣ ਹੈ ਤਹਾਂ ਅਖਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਹਾਂ (ਅਬੋਲ)
ਬਾਣੀ ਕੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਮੇਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਯਹ ਕਿ ਵੋਹ ਬਾਣੀ
ਕਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀਏ ॥ ਉਤਰ ॥ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ
ਸੋਈ ॥ ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥

ਅਰਥ ਸੋ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ,
ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਉਚਾਰਾ ਚਾਹਾ ਹੈ ਤਿਨਕਾ ਜੋ (ਮਧ) ਸੰਧ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਕਾ
ਅਭਾਵ ਹੂਆ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੂਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁਪਨ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੂਆ ਹੈ ਸੁਖੋਪਤੀ ਹੂਈ
ਨਹੀਂ ਸਰਬ ਬਿਰਤੀਆਂ ਐਸੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਤਿਨ ਸਰਬ ਕੀ ਸੰਧੋਂ ਮੇਂ ਜੋ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੋਈ ਅਬਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਵਾਜ ਜਾਂ ਬੋਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਹਾਂ
ਅਖਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਹਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ।

-
1. ਨੋਟ : ਇਸ (ਅਖਰ) ਪਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਠ ਅਖਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ
ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
ਅਖਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕਰਨਾ
ਜੋਗ ਨਹੀਂ ।

(ਬੋਲ ਅਬੋਲ) ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਬੋਲਤੇ ਇਉਂ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਸੋ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬੋਲ ਇਉਂ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ ਪਾਸ ਜਾਗਤਾ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਪਨਾਵੀ ਪੁਰਸ ਕੀ ਸੁਪਨ ਸ਼੍ਰਿਸਟੀ ਕੇ ਮੇਘ ਗੁਜਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਤੇ ਹੈ, ਇਨ-ਰੀਨ ਅਵਸਥਾ ਕੇ (ਮਧ) ਬੀਚ ਸੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਕੇ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਕੋ ਦੇਖਤਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵੇਹ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਯਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਨਤਾ ਹੈ ।

ਏਸ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਏਹ ਵੀ ਨਿਰਨਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖਰ ਹੈ ਉਹ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

੧. ਗਣਤ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੀ ਅਗਣਤ ਸਾਚਾ ਸੋਇ, [ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ, ਪੰਨਾ ੯੩੪]

੨. ਅਤੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਮਾਨ ਅਖਰ ਹੈ ਜੋਤਾ । ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ ।

[ਪੰਨਾ ੨੬੧]

੧. ਭਾਵ, ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ, ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਚਾ ਅਗਣਤ ਹੈ ।

੨. ਭਾਵ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਅਖਰ ਹਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਨਾ ਸੇ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ । ਭਾਵ ਏਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ ।

ਹੁਣ ਅਗੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਬਾਵਨ ਅਖਰ ਲੋਕ ਤੂੰ ਸਭ ਕਵਿ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ) ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਅਗੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਯ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹੋ ਮੰਡਨ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਏਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦਾ ਛਾਇਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੇਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ? ਉਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਡਨ ਵਿਚ ਤੇ ਉਹੋ ਖੰਡਨ ਵਿਚ । ਹੁਣ ਅਗੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸਫੇ ੨੧੬ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਜਿਨਾਂ ਅਖਰਾਂ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਪਦਾਰਥ (ਗੱਲਾਂ) ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਅਖਰਾਂ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ।

ਲੇਖਕ : ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੋਝੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੋਝੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ

‘ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਬਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਬੀਰ ਗੁੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ ॥ ਪਾਵਹੁ ਤੇ ਪਿਗਲੁ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨ ॥” [ਪੰਨਾ ੧੩੭੪]

ਕੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਸੰਸਾਰਕ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਵਿਰੋਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਪੜਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਝਿਐ ਪਾਵਣਾ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੪੮]

ਅਤੇ : ਪੜ ਪੜ ਗਡੀ ਲਦੀਐ, ਵਾਲਾ ਸਬਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ, ਅਖਰ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨੁ [ਪੰਨਾ ੬੧] ~~ਕੁਝ ਨਾ ਦੋਹਰਾ ਭੁਲਾ ਪਾਈ ਸਭ~~

ਅਗੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਧੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀਂ ਹਥ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗੇ ਸਫਾ ੨੧੭ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ।

ਮੂਲ : ਆਹਤ ਸਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅਨਾਹਦ ਸਬਦ ਨੂੰ ਪੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਲੇਖਕ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਹਤ ਸਬਦ ਹੈ ? ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਏਹ ਫਰਮੋਣ ਕਿ ਆਹਤ ਸਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਰਮੋਂਦੇ ਹਨ :

ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸਿਓ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੩੦੨]

ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਏਹ ਫਿਰ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਹਤ ਸਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅਨਾਹਦ ਸਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਰਮੋਂਦੇ ਹਨ :

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਉ ਨ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭਿ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੋ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੦੪੬]

ਅਤੇ : ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥ [ਪੰਨਾ ੪੦]

ਅਤੇ : ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੁ ਨਿਵਲੁ ਮਨ ਕੋਠਾ ਰਨ ਫਤ ॥ ਤਾਨਾ ਗੁਰੂ

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨੁ ਕਾ ਰਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥ ॥

ਜਿਸਕਾ ਗੁਰੂ

ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਨਾ

[ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ, ਪੰਨਾ ੧੨੩੭]

੬੭

ਦੇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਸਤਕ ਵਧਣ ਦੇ
ਭੈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ।

ਹੁਣ ਅਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤਕੱਥਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹੋਂ ਧੁਨ ਅਲਾਪੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੇ
(ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

ੴ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ [ਪੰਨਾ ੮੭੬]

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਏਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਥ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੁਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਏਹ ਜੁਕੇ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ
ਤੇ ਬਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਖਤਮ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਰਖ ਸਕਣ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ
ਵਿਚ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ।

ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਜੋ (ਗੁਰਮੁਖਿ) ਪਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ
ਹੜੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ
ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਕੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਉਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪ ਕੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਰਮ ਸਿਧ
ਕਰ ਲਵੇ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤਿਆ ਹੈ

ਯਥਾ : ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

[ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੪੬੬]

ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਖਿਆਲ ਸਰਾਸਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ
ਨਹੀਂ ? ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?

ਇਸ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਅਰਥ ਹੈ :

(ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਵਾਰਾ
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ) ਜਿਥੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਦ ਦੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਅਰਥ
ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਦਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ
ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਦੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੋਵੇ ਓਥੇ
ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ) । ਕੀ
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ? ਜਿਸਨੂੰ

ਵਿਚਿਰਿ ਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨੋੜ ਨਹੀਂ

ਸਿਖੀ ਕੋਕਾਰ - ਯਾ ਇਕ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਨੋੜ ਨਹੀਂ

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥ ਅੰਤ੍ਰ ਮੁਖੀ ਨ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਧਰੇ ॥

ਅਗੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਧੁਨ (ਸ਼ਬਦ) ਵਿਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁਨ (ਸ਼ਬਦ) ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਦੋਹਰਾ : ਮਾਰਗ ਇਹ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤ ਜਾਨ ॥

ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿ ਕਹਿਓ ਸੁਭ ਸੋ ਸੁਨ ਕਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

ਮਹਲਾ ੧/੫ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਅਪਣੈ ਸੁਚੇਤਾ ॥

ਫੁਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜਾ ਜਿਉਂ ਸੁੰਢੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ॥

ਖੇਤੈ ਅੰਦਰਿ ਫੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉਂ ਨਾਹ ॥

ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੜੇ ਭੀ ਤਨੈ ਵਿਚਿ ਸੁਆਹ ॥

[ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ, ਪੰਨਾ ੪੬੩]

ਚੌਪਈ : ਪਢੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨੀ ॥

ਨਾਨਾ ਜੁਗਤਨ ਕਰੇ ਬਖਾਨੀ ॥

ਅਹੈ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਕਹੈ ਸੁਨਾਇ ॥

ਰਨ ਹੰਤਾ ਨਹਿ ਫੁਟੀ ਬਲਾਇ ॥

ਤਿਨ ਮਹਿ ਸਾਰ ਨ ਪਈਅਤ ਤੈਸੇ ॥

ਭਸਮ ਬੁਆੜ ਤਿਲਨ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ॥

ਕਿਧੈ ਗਿਆਨੈ ਬ੍ਰਿਤ ਕਾਚੀ ਰਹੀ ॥

ਬਿਰਤਾ ਭਲੇ ਨ ਮਨ ਨੇ ਲਹੀ ॥

ਕਰਮਨ ਮਹਿ ਨਿਸੰਗ ਹੁਇ ਬਰਤਾ ॥

ਬਹੈ ਸੁ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸਰਤਾ १੦ ॥

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਪੰਨਾ ੫੭੦੩]

1. ਔਖਾ, 2. ਹੁਸ਼ਿਆਰ, 3. ਅਫਲ, 4. ਖਸਮ, 5. ਡੋਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਸੁਆਹ, 6. ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, 7. ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਨਣਾ, 8. ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਇਆ, 9. ਇਕਾਗਰਤਾ, 10. ਨਦੀ।

ੴ

ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ । ਅਗੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥ ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥

[ਕਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਪੰਨਾ ੨੯੩]

ਲਿਖਾਰੀ : ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਪਣਾ ਨਿਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖਿਆ ॥

ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਸਜਣ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ?

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜੈਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇ । ਉਪਰਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਅਗੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ੨੧੮ ਪੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਆਹਤ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਅਨਾਹਦ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਹਦ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥

ਅਥਵਾ : ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥

ਲਿਖਾਰੀ : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਹਦ ਸਬਦ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੌਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਮਨ ਦੀ ਸੁਧੀ ਤਕ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ :

ਖਾਸੁ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਅਤਿ ਉਜਲਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹ ਬੁਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇ ॥ [ਪੰਨਾ ੬੬]

ਅਤੇ ਜੋ 'ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ॥' ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤਾ ਹੈ ਏਥੇ, ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਦਾ ਅਰਥ

ਅਪਣਾ ਸਰੂਪ (ਆਤਮਾ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਿਆ (ਪ੍ਰਗਟ) ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਕੱਲ ਏਕੁ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਏਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਐਤੋ ਤੇ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਏਹ (ਅਖੱਰ) ਪਦ ਹੈ।

ਭਾਵ : ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦਵਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਅੰਤਸਕਰਣ ਅਚੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਸਕਰਣ ਅਚਲ ਹੋਏ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦਵਾਰਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਹ ਗਿਆਨ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਢੰਬੋਰਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਖਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਹੁ :

ਸੁਨਹੁ ਸਰੋਰੀ ਮਿਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ

ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨ ਪਾਵਹੁ ॥ [ਪੰਨਾ ੮੩੦]

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰਾ (ਅਹੰ) ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼, ਭਾਵ ਕਾਰਣ, ਸੂਸ਼ਮ, ਅਸਬੁਲ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਨ ਤੇ ਏਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਹਨ, ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਹੁ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਜੋ ਏਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਲਾਲਨ। ਸੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ (ਆਤਮ ਸਰੂਪ) ਓਸ ਦੀ, ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦਵਾਰਾ ਖੋਜ ਕਰਨੇ ਸੇ ਓਸ ਲਾਲਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ

ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥

[ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]

ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਜਬ, ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਇ ਤਾਂ ਓਹ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਧੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵੋ ਤਦ ਲਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ (ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਸੇ) ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਖੁਦ ਦਾ ਅਤੇ ਅਹੰ ਦਾ ਇਕੋ ਅਰਥ ਹੈ।

ਏਸ ਲੇਖ ਦੀ ਹੋਰ ਪਸ਼ਟੀ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ

ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਸਰਗ ੩੪ ਪੰਨਾ ੧੦੧੯ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ :

ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਅਵਾਹਨ ਮੇ ਮੰਤ੍ਰ ਆਸਨ ਆਦਕ ਸਮਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਦਾ ਅਨਭਵ ਰੂਪ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਖ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਤੌਰ ਮੇ ਇਸਥਿਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਉਸ ਕੇ ਪਾਨੇ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ ਵਹਾਂ ਆਗੇ ਹੀ ਵਿਦਯਮਾਨ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੩੦੧]

ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤਾਂ ਕੌਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਨ ਦੀ ਸੁਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ । ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਵਿਕਸ਼ੇਪਤਾ ਦੀ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਾਮ ਦਾ ਪੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਦਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ?

ਗਿਰੀ ਹੈ : ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਥਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ [ਪੰਨਾ ੫੯੯]
ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪੇ ਆਪ ॥ ਆਪੇ ਜਪਹੁ ਆਪਣਾ ਜਾਪ, ॥ [ਪੰਨਾ ੩੪੩]

ਏਹ ਅਨਾਹਦ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੰਤਰ (ਸ਼ਬਦ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੀ ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਗਿਰੀ ਵੀ ਨੁਗਦਾ (ਖਲ) ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ (ਤੇਲ) ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਅਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅਹੰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਜਕੇ (ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਸਗਰੋਂ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ, ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨ ਪਾਵਉ ॥ [ਪੰਨਾ ੮੩੦]

ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਏਹ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ, ਹਿਆਇ ਕਮਾਇ ਧਿਆਇਆ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸਰਣਾ ॥

ਬੋਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਚੜਾਇ ਤਿਸੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੧੦੨]

ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭੀੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਬੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ।

ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਖੁਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

(੭੨)

ਆਪ ਗਇਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥

[ਪੰਨਾ ੨੦੨]

[ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ [ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ]

ਭਾਵ, ਝੂਠਾ ਆਪਾ (ਦੋਹ ਅਧਿਆਸ) ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਮਾਪਾ { ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕਾਸਟ ਮਝਾਰਿ ਬਿਨੁ ਸੰਜਮ ਨਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰਿ ॥
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨ ਪਾਵੈਗੋ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋ ਦੁਆਰ ॥ [ਪੰਨਾ ੫੩੫]

ਅਤੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੇਖ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਖ ਦਿਤੀ ਹੈ :

ਏਕ ਸਬਦੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਏਕ ਸ਼ਬਦ (ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ) ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ।
ਏਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

{ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥
ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ [ਪੰਨਾ ੬੬੫]

ਭਾਵ, ਪੀਪਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ,
(ਅੰਦਰ) ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਗੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ : ਪਦੁਨ ਅਰਿਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਵੇਲਾ -

~ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥

ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਏਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ । ਏਸ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਗੁਰਸਿਖ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਧੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦਿਆਂ ਇਕਠਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸੌਂਦ ਪੁੱਛ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਏਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਧ ਗੋਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ ੬੪੩ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਖ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ

ਕਿਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨ ? ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੀ ਸੀ ? ਕਾਰਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ? ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਪੌਤੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਬਹਮਾ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾਸੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਬੇਦ ਬਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ ੩੩੧]

ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ, ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

ਯਥਾ : ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥
 ੴ ਤਤਨਿਰਜੈਨ ਜੋਤ ਸਬਾਦੀ ਜੋਹ ਬੇਤਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ ਪੰਨਾ ੫੯੯]

ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਸਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੋ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਅਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥

[ਚੋਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦]

ਮੀ ੧੧
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਏਹੋ ਅਰਥ ਏਥੇ ਹੈ, ਸਿਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫਟ ਤੇ ਕਿ,
 ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਤੇ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
 ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਜੈਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਬਦ ਨਾਨਕ ਸੁਰਤੀ ਜੋਤ
 ਪਵਨ ਅਰੰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥ ਮੀ ੧੧

ਮਾਸ਼ { ਭਾਵ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਪਵਨ (ਸਵਾਸਾ) ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਮ
 ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ (ਸਿਖਿਆ) ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਸਬਦ ਕਹੀਏ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਖੀ
 ਸਰੂਪ (ਆਤਮਾ) ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੁਰਤਿ (ਬਿਰਤੀ) ਧੁਨ (ਚੇਲਾ) । ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ
 ਜੋ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਚੇਲਾ ਹੈ । ਸਕੇਲਪ-ਵਿਕਲਪ

ਇਹ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਏਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ (ਜੀਵ) ਭਾਵ ਜਣੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਏਥੇ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ।

ਵੇਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਪਵਣ ਨੂੰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਏਸ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨ-ਅਰਥ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਦੇ ਹੀ ਹਨ ਨਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਖਣ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਜਣੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ।

ਜਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਵਾਰਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਜੈਸੇ ਕਿ : ਬਾਵਨ ਅਫਰ ਲੋਕ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥

ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ, [ਪੰਨਾ ੩੪੦]

ਅਤੇ : { ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥
[ਪੰਨਾ ੮੭੯]

ਅਤੇ : { ਸ਼ਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ, [ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਪੰਨਾ ੯੪੩]

ਹੁਣ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ ਕਿ ਏਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ?

ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਓ ਸਨਾਤਨ ਹੈ । ਏਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੀ ਹਰੀ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਮਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਏਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਜੋ ਕਿ ਸਿਖ ਮਤ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਏਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ੧੩੫ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਸੰਮਤ ੧੯੦੦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ੧੩੫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । ਏਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ੩੬੦੫-ਰਾਸ ੯-ਅੰਸੂ ੧੭ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਤਾਰਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ । ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੋਹਰਾ : ਮਾਰਗ ਏਹ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿ ਜਾਨ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿ ਕਹਿਓ ਸੁਭ ਸੇ ਸੁਨ ਕਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

ਯਥਾ ਖਾਸ { ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤਾ ॥
ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜਾ ਜਿਉ ਸੁੰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ॥
[ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ]

ਪੁਨਾ : ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣਿ ਤਾਹੁ ਪੁਛ ਤਿਝਨ੍ਹ ਕਲ ॥
ਤਾਹੁ ਖਰੇ ਸੁਜਾਣ ਵੇਵਾਏ ਏਨੀ ਕਪਰੀ ॥
ਝੜ ਝਖੜਾ ਓਹਾੜ ਲਹਰੀ ਵਹਨਿ ਲਖੇਸਰੀ ॥ ਫਰੀਦ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਇ ਥੇੜੇ ਝਬਣਿ ਨਾਹਿ ਭਉ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੪੧੦]

ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਖ ਕੇ ਹੇਠ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਲ ਤਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖ :

ਖਾਸ { ਪੰਠ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ ਸਵਧਾਨ ॥ ਚਾਹਤ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ॥
ਨਹਿ ਸਿਮਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਨਾਮ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਸਫਲ ਹੋਇ ਸਭ ਕਾਮ ॥
ਤਿਲ ਬੁਆੜਾ ਜਿਉ ਰਾਖ ਮਝਾਰ ॥ ਅੰਤਕਾਲ ਤਿਹ ਹੋਇ ਨ ਸੰਭਾਲ ॥
[ਪੰਨਾ ੩੬੦੬]

ਦੋਹਰਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖ :

ਜਿਸ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ ਸਹਾਇ ॥ ਨਿਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਪਾਇ ॥
ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ :
ਜੋ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰਨੋ ਚਾਹੈ ॥ ਪਾਰ ਪਰਨ ਕੋ ਝੁਜ ਬਲ ਬਾਹੈ ॥

1. ਔਖਾ, 2. ਹੁਸ਼ਿਆਰ, 3. ਅਫਲ, 4. ਜੋ ਕੱਲ ਤਿਝਦੇ ਸਨ, 5. ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ,
6. ਝੜੀ ਦੇ ਝਖੜ ਨਾਲ ਲਖਾ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, 7. ਸਵਾਹ ।

ਤਉ ਜੇ ਖੇਵਟ^੧ ਤਹਿ ਕੇ ਹੋਇ ॥ ਤਿਨ ਸੋ ਬੁਝਤ ਰਹੇ ਸੁਖ ਹੋਇ ॥
 ਨਾਹਿ ਤਾ ਕੱਪਰ ਜਿ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਭੋਦ ਲਖ ਸਕੈ ਨਾਹੀ ॥
 ਤਰਤ ਜਾਤ ਕੋ ਖੈਂਚ ਸੁ ਲੇਤੇ ॥ ਰਾਖਹਿ ਬੀਚ ਨ ਉਬਰਨ ਦੇਤੇ ॥
 ਤਰਤ ਜਿ ਨਰ ਤਿਨ ਗਿਨਤੀ ਕਉਨ ॥ ਉਪਰ ਉਤੇ ਜਾਂਹਿ ਖਗ^੨ ਜੈਨ ॥
 ਤਿਨੋਂ ਐਚ ਕਰ ਲੇਤ ਫੁਥਾਈ ॥ ਖੇਵਟ ਬੂਝੇ ਦੇਤ ਬਤਾਈ ॥
 ਦਾਹਨ ਬਾਮ^੩ ਬਿਚਾਰ ਬਚਾਵੇ ॥ ਸੂਧੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ॥
 ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਹ ਭੋਦ ਬਤਾਵੇ ॥ ਕਾਮ ਆਦਕ ਸਭ ਤੇ ਸੁ ਬਚਾਵੇ ॥
 ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਨਾਮ^੪ ਦੇ ਰੰਗ ॥ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤ ਸਦਾ ਰਹੇ ਸੰਗ ॥
 ਜਸ ਜਸ ਭੀਰ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਹੋਈ ॥ ਸੁਖਦ ਸਹਾਇਕ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਹੋਈ ॥
 ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮ੍ਰਨ ਤੇ ਹੀਨ ॥ ਸੂਵਣ^੫ ਆਦਕ ਜੁ ਕਰਹਿ ਹਿਤ ਚੀਨ ॥
 ਤਿਨ ਕੋ ਗਿਆਨ ਹੋਨ ਮੈਂ ਸੰਸੈ ॥ ਕੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਗਲ ਬਿਧੁਸੈ^੬ ॥

ਹੁਣ ਏਹ ਮਸਲਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਛਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਵਾਕ ਹੈ :

ਓਥੈ ਹਥੁ ਨਾ ਅਪੜੈ ਕੂਕ ਨ ਸੁਣੀਐ ਪੁਕਾਰ ॥

ਓਥੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੈ ਕਢ ਲਏ ਅਤੀ ਵਾਰ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੨੮੧]

ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹਠ ਨਾ ਛੱਡੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਗੂਰੇ ਨਾ ਰਖਣ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ।

ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ

1. ਮਲਾਹ, 2. ਪੰਛੀ, 3. ਸਜਾ ਖਥਾ, 4. ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਮਨ ਮਤੀਏ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚੀ ਉਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਮੁਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ ਸਾਈ ਨ ਬਹਰਾ ਹੋਇ ॥

[ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ]

ਕਵੀ ਜੀ ਏਸੇ ਲਈ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਹੈ।

5. ਸੂਵਣ, ਮਨਨ, ਨਿਧਿਆਸਨ, ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

6. ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? **ਪ੍ਰਗਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ -**

ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾਂ ਪ੍ਰਯੰਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਸਚਰਜਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਗਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪਛਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲਾ ਭੁਏ ਨੂੰ ਚਲੀ, ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ (੧) ਸੰਨਾਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪੜ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, (੨) ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, (੩) ਨਾ ਮਹੰਤ ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਹੋਈ ਸੀ, (੪) ਨਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, (੫) ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਅਡੀਸ਼ਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਛਪਵਾਈ ਦਿਲੀਓਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਅਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਛਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਕਰਤੂਤਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਏਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। **ਸੁਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ**

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਵਾਰਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਕਢਦਾ ਸਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਛਪੈ : ਕੁਮਰੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਬਿਕਾਰ ਜੁ ਨਿਸਫਲ ਕਰਹੁ ਜਾਨ ਇਮ ਲੋਹ ॥
ਗੁਰ ਬਿਨ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨ ਹੋਵਤ ਯਾਤੇ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹ ॥
ਕੁਮਰੇ ਖੋਜ ਬਿਨਸ ਕਰ ਜਾਵਹਿ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਜਿਤ ਕਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟੋਹ ॥
ਗੁਰ ਬਿਨ ਰਿਦੇ ਨ ਸਾਂਤੀ ਪਾਈਅਤ ਯਾਤੇ ਬਨੇ ਸਿਖ ਹਿਤ ਦੇਹ ॥
[ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪੰਨਾ ੨੧੨੩]

ਦੋਹਰਾ : ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤੇ ਲਹਿਤ ਜੀਵ ਕਲਿਆਣ ॥
ਜਸ ਦੇਖਤ ਅਧਿਕਾਰਿ ਜਨ ਤਸ ਉਪਦੇਸ ਵਖਾਨ ॥
ਚੌਪਈ : ਖਟੈ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ॥ ਯਥਾ ਬਿਛਨ ਕੇ ਮਹਦ ਮਹਾਨ ॥
ਯਾਤੇ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲਖੈ ॥ ਗੁਨ ਅਵਗੁਨ ਜਗਿਆਸੀ ਵਿਖੇ ॥

1. ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਣ ਇਹ ਹਨ, ੧. ਯਸ, ੨. ਐਸਵਰਯ, →

ਜਥਾ ਜਰਾਹ¹ ਹੋਤ ਮਤਵੇਤਾ ॥ ਘਾਵ² ਮਝਾਰ ਬਿਕਾਰ ਲਹੰਤਾ ॥
 ਤੋ ਮੈਲਨ ਔਖਧ³ ਨਹਿ ਲਾਵੇ ॥ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਸੂਰ⁴ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ॥
 ਟੂਟਿਓ ਅਸਤੀ⁵ ਆਦ ਬਿਕਾਰ ॥ ਤਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲੇਤ ਨਿਕਾਰ ॥
 ਪੁਨਹ ਘਾਵ ਮੇਲਤ ਸੁਖ ਦੇਤ ॥ ਕਾਚ ਜਰਾਹ⁶ ਹੋਤ ਦੁਖ ਹੋਤ ॥
 ਇਮ ਹਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਨਵੰਤੇ ॥ ਸਿਖ ਕੋ ਨੀਕੀ ਬਿਧ ਪ੍ਰਖੰਤੇ ॥
 ਜਿਮ ਕਰ ਪਾਵਹਿ ਜਨ ਕਲਿਆਨ ॥ ਇਮ ਉਪਦੇਸਤ ਹੈ ਹਿਤ ਠਾਨ ॥
 ਜਿਨਕੀ ਬ੍ਰਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਅਧਕਾਰੀ ॥
 ਰਾਗ ਦ੍ਰੋਸ⁷ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨਸਾਰੀ ॥
 ਸੁਤ⁸ ਬਿਤ ਆਦ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ॥
 ਇਨ ਹਿਤ ਬੈਸ⁹ ਬਤਾਇ ਵਿਚਾਰੇ ॥
 ਤਿਨ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰਹੁ ਧਰਮ ਕਾਰ ॥ ਸੇਵਹੁ ਸਿਖਨ ਦੇਹੁ ਅਹਾਰ ॥
 ਜਥਾ ਛਕਤ ਦੇਹੁ ਛਾਦਨ¹⁰ ਆਛੈ ॥ ਚਾਪਹੁ ਪਗ ਕਰੀਏ ਸਿਖ ਬਾਂਛੈ ॥
 ਮਰਦਨ ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾਵਹੁ ॥ ਬਸਤ੍ਰ ਪਖਾਰਹੁ¹¹ ਸੁਧ ਬਨਾਵਹੁ ॥
 ਹਾਂਕਹੁ ਪੈਨ¹² ਸਵੇਦ ਜਬ ਹੋਇ ॥ ਝਾਰਹੁ ਪਨਹੀ¹³ ਪਗ ਕੋ ਧੋਇ ॥
 ਜੂਠੇ ਭਾਂਜਨ ਮਾਂਜਨ ਕਰਹੁ ॥ ਸੀਤਲ ਨੀਰ ਕੂਪ ਤੇ ਭਰਹੁ ॥
 ਰੰਦ ਧਾਵਨ¹⁴ ਕੋ ਅਰਪਹੁ ਆਨ ॥ ਕਰਹੁ ਰਸੋਈ ਸੁਧ ਮਹਾਨ ॥
 ਇਤ ਆਦਿਕ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ॥ ਸਿਖਨ ਕੀ ਕੀਜੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ॥

ਉਪਾਸ਼ਕ (ਉਪਾਸ਼ਨਾ) ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਸੀਖ ਨਿਤ ਪਠਹੁ ॥ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਮੁਖ ਤੇ ਰਟਹੁ ।
 ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ ਰਹਹੁ ਸਾਵਧਾਨ ॥ ਬਡੀ ਰਾਤ ਡੇ ਕਰ ਇਸਨਾਨ ।
 ਛੁਧਤ ਕਿ ਨਗਨ ਬਿਨਾ ਧਨ ਹੋਇ ॥ ਦੇਹੁ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਤਿਨ ਜੋਇ ॥
 ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਯਾ ਉਪਾਵਹੁ ॥ ਯਥਾ ਸਕਤ ਤਿਸ ਕਸਟ ਮਿਟਾਵਹੁ ।
 ਸਚ ਬੋਲਹੁ ਸੁਖ ਹੋਤ ਘਨੇਰਾ ॥ ਤਜਹੁ ਕੂਰ ਦੁਖਦਾਇ ਬਡੇਰਾ ॥
 ਪਰ ਸੁਖ ਦੇਖ ਉਰ ਤਪਤਹੁ ਨਾਹੀ ॥ ਪਾਪ ਬਿਅਰਥ ਹੋਤ ਸਿਰ ਤਾਹੀ ।
 ਇਕ ਤੋ ਰਿਦਾ ਤਪੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ॥ ਪਿਖਹੁ ਭਲੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ॥
 ਪੁਨ ਪ੍ਰਮੇਸਵਰ ਕੋਪ ਕਰੰਤਾ ॥ ਮੋਹਿ ਦੀਓ ਪਿਖ ਏਹੁ ਜਰੰਤਾ ॥

← ੩. ਵੇਰਾਗੀ, ੪. ਉਦਾਰ, ੫. ਲਛਮੀ, ੨. ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ।

1. ਅਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 2. ਜ਼ਖਮ
 ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ, 3. ਦਵਾਈ, ਮਲਹਮ, 4. ਖਰਾਬੀ, 5. ਹੱਡੀ, 6. ਕਚਾ ਜਰਾਹੀ
 ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, 7. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਰਾਏ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ,
 8. ਪੁਤ੍ਰ ਧਨ, 9. ਉਮਰ, 10. ਕਪੜਾ, 11. ਕਪੜੇ ਧੋਵੇ, 12. ਜਦ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ
 ਪਖਾ ਝਲੇ, 13. ਜੋੜਾ ਪੈਰ, 14. ਦਾਤਣਾ ।

ਹੁਣ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਕੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਡਿਉਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ ਜੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਗੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਤੇ ਸਰਬਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰ-ਦੁਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬ ਰਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਅਖੀਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਥਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਜੇ ਬਦਰਜੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਰਯਾਦਾ ਰਖਣੀ ਯੋਗ ਹੈ । ਇਹ ਥਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਥਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਥਾਣੀ ਰਚਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਥਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ।

ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ - ਸਗੋਂ ਹੀ ਦੋਹ-ਦਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਉਤਾਰੀ - ਫਿਰ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਰਥ ਬੀਚਾਰ ਨਾ ਪਾਯਾ ।

ਸਾਰੇ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ - ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਧਾਨੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
ਜੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ, ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਕੁਲੁ
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ
ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥

[ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੧੦]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਬਾਣੀ" ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ
(ਚਿੰਨ੍ਹ) ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਕੁਲ ਅਤੇ ਧੰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਨਾਮ ਆਰਾਧਣ
ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋਰ ਲੱਛਣ : (ਪ੍ਰਸ਼ਨ)

(ੳ) ਸਬੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕੋ ॥
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਪਿਆਇਦਾ ਸਚੁ ਸਚਾ [ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੧੦]

(ਅ) ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸ ਛਿਕੇ ॥

ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੦੪]

(ੲ) ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਬ੍ਰਹਮਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ

ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਕਉ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮੁਖਿ ਸੰਚਹੁ ਕਰਕੇ

ਤਿਸੁ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਭੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਉ ਪਤੰਜ ਹਰ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅਮਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ਕਰਾਵੈ

ਮਹਲਾ ੪:੪-੫ (੧੨੬੪)

1. ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, 2. ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, 3. ਬ੍ਰਹਮ
ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰਾਵੈ।

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਪਿਆਇਦਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਜੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਪੰਜੇ ਦੂਤ

੮੧ ਇਕੋ

੬੫੫ { ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਉ ਪਰਤਖਿ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਭਲੇ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ॥

ਜੇ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥ [ਮਲਾਰ ਮ: ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੬੪]

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਲਤਪੱਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਵਾਚਣ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ-ਵਿਚਾਰਨਾ :

{ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਫੂਲ ਤੋਰਾਵੈ ॥

{ ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਮੜਾ ਸਰੋਵਹਿ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥

[ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰਨਾ, ੧੨੬੪]

ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਲੱਛਣ

ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ 'ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ (ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ) ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤਦਾਤਮਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰਲ (ਪਾੜਾ) ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ। ਏਸ ਲਈ ਏਥੇ ਵਿਦਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਲੱਛਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕ੍ਰਿਤ ਪੰ: ਸੁਖਦੇਵ, ਦੇ ਪੰਨਾ ੩ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਇੰਝੁਨ ਕੋ ਪੰਚਿਓ ਗਨ, ਜੀਤ ਕੀਨੋ ਹਾਥ ਮਨ,
ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਲੈ, ਤਨ ਭਾਈਅਤ ਹੈ॥
ਬੇਦਨ ਬਖਾਨਬੇ ਕੋ, ਸਾਰਾਸਾਰ¹ ਜਾਨਬੇ ਕੋ,
ਭੇਦ² ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਨਬੇ ਕੋ, ਰੂਪ ਗਾਈਅਤ ਹੈ॥
ਏਕ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨਿਓ, ਸਭ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਈ ਜਾਨਿਓ,
ਆਪ ਤੇ ਨ ਜੁਦੋ ਮਾਨਿਓ, ਯੁੰ ਬਤਾਈਅਤ ਹੈ॥
ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਧਿਆਵੈ, ਜੀਅ ਮੈਂ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵੈ,
ਜਬ ਐਸੋ ਗੁਰ ਪਾਵੈ ਤਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਪਾਈਅਤ ਹੈ॥

ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਗ੍ਰੰਥ 'ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ' ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਤ, ਜੋ ਪੰਨਾ ੭੮ ਤੇ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ :

ਬੇਦ ਅਰਥ ਕੋ ਭਲੇ ਪਛਾਨੋ। ਆਤਮ³ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਇਕ ਜਾਨੋ॥
ਭੇਦ⁴ ਪੰਚ ਕੀ ਬੁਧ ਨਸਾਵੈ। ਅਦ੍ਵੈ ਅਮੋਲ⁵ ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸਾਵੈ॥
ਭਵ ਮਿਥਿਆ⁶ ਮ੍ਰਿਗ ਤਿਖਾ ਸਮਾਨਾ। ਅਨ ਲਵੈ ਇਮ ਭਾਖਤ ਨਹਿ ਆਨਾ॥
ਸੋ ਗੁਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਉਪਦੇਸਾ। ਫੇਦਕ ਸਿਖਾ⁷ ਨ ਲੁੰਚਤ ਕੇਸਾ॥

1. ਸਾਰ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਸਾਰ; ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਾਵੇ।
2. ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਏਸ ਭੇਦ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਨਿਰਨੋ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਵ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਨੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
3. ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹੈ।→

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਿਤ ਉਪਜਦੇ ਬੰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਲਈ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਖਰ ਗਿਆਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਚਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਵਿਰਤ ਜੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਜਬ ਲਗੁ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗੁ ਮੁਕਤ ਨ ਕੋਈ ॥ [ਪੰਨਾ ੬੮੦]

→ 4. ਭੇਦ ਪੰਜ ਏਹ ਹਨ, ੧. ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਭੇਦ, ੨. ਜੀਵ ਜੀਵ ਦਾ ਭੇਦ, ੩. ਜੀਵ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ, ੪. ਜੜ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ, ੫. ਜੜ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ। ਏਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰੂਪ ਜਣਾਵੇ।

5. ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦਵੰਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮਲ ਰਹਿਤ ਦਰਸਾਵੇ।

6. ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਜਣਾਵੇ।

7. ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ

8. ਖੋਦੀ ਪੁਟਣ ਵਾਲਾ ਜੰਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ, ਭੇਦ ਭਰਮ, ਸਬਦ ਬਹੁਤ ਜਗਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨ ਭੇਦ ਕੇਉ ਭੂਲ ਭ੍ਰਮ ਮਾਨਬੋ। [ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ] ਭੇਦ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਉਪ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

੧. ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਪਨ ਕਾ ਭਰਮ, ੨. ਸੰਕ ਕਾ ਭਰਮ, ੩. ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਜਗਤ ਕੀ ਸਤਤਾ ਕਾ ਭਰਮ, ੪. ਵਿਕਾਰ ਕਾ ਭਰਮ, ੫. ਕਨਕ ਵਿਖੇ ਕੁੰਡਲ ਕਾ ਭਰਮ। ਏਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕ ਵਧਾਉਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਏਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਆਣ ਕੇ ਏਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤ

ਕਵੀ ਚੁੜਾਮਣਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਸਮਝੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਚਣ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ?

ਸ੍ਰੋਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠੀ ਤੇ ਗਯਾਨ । ਪਾਇ ਮੋਖੁ ਬੰਧਨ ਹਾਨਿ ॥
ਜੋ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਲਹੈ ਕੋਇ । ਕਿਧੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਠ ਆਪੇ ਹੋਇ ॥
ਤਿਨ ਕੀ ਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੀ । ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਬੋਲੇ ਸਹੀ ॥
ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੀ ਬਨੈ ਨ ਰੀਸ । ਹੋਇ ਕੂੜਨ ਕੀ ਕੂੜੀ ਠੀਸ ॥...

ਯਥਾ : ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਬੈਠੇ ਗਯਾਨੀ । ਨਾਨਾ ਜੁਗਤਨ ਕਰੇ ਬਖਾਨੀ ॥
ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਕਹੈ ਸੁਨਾਇ । ਤਨ ਹੰਤਾ ਨਹਿ ਛੁਟੀ ਬਲਾਇ ॥
ਤਿਨ ਮਹਿ ਸਾਰ ਨ ਪਾਈਅਤ ਤੈਸੇ । ਭਸਮ ਬੁਆੜ ਤਿਲਨ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ॥
ਕਿਥੇ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਿਤ ਕਾਚੀ ਰਹੀ । ਥਿਰਤਾ ਭਲੇ ਨ ਮਨ ਨੇ ਲਹੀ ।
ਕਰਮਨ ਮਹਿ ਨਿਸੰਗ ਹੁਇ ਬਰਤਾ । ਬਹੈ ਸੁ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸਰਤਾ ॥

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਪੰਨਾ ੫੭੦੩]

ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤਰੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸਚੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਵਾਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ :

ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮੁ ਚੀਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪੁਰਖ ਫੁਮਾਰੀ ।
ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਫੁਮਾਰੀ ॥
[ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੦੭]

ਅਤੇ : ਜਿਨਿ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਿਆ । ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਥੀਨਿਆ ॥[੧੩੫੧]

ਝੋਟੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ
 ਚਾਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਕਦੀ
 ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਖ ਮੁਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਜਨ, ਨਿਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਮ : (ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥
 [ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੦]

ਭਗਤੀ : { ਮਨਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ
 { ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ [ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੬੮]

ਪ੍ਰੇਮ : (ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥
 [ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੯੮]

ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ : { ਸਾਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ।
 { ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ [ਪੰਨਾ ੮੦੬]

ਧਨ ਪਦਾਰਥ : ਕੋਈ ਪੁਤ੍ਰ ਸਿਖੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਤਿਸੁ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥
 ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਪੁਤ੍ਰ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਖੜਿ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥
 ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਚਿ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਧਾਰੇ ॥
 [ਪੰਨਾ ੩੦੭]

ਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ :
 { ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
 { ਨਾਨਕ ਜਿ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੈ ਮਨਮੁਖੀ ਜਾਸਨਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥
 [ਪੰਨਾ ੬੫੦]

ਮੁਕਤੀ : (ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਤੁਲੋਈ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥
 [ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੭੧]

ਬਿਨਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਏਥੇ ਅਸੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜੀਵ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ :

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੁਆ ਅਤਿ ਡੋਲਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨਹੀਂ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਬਿਸੀਅਰੁ ਡਸੈ ਮਰਿ ਵਾਟ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘਾਟੇ ਘਾਟ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੪੨ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ]

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਚੋਲ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਾਦੇੜ ਵਿਖੇ ਦੇਹ ਦਾ ਉਹਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸੰਮਤ ੧੭੬੫ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਉਝੜੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮਤ ੧੭੬੫ ਤੋਂ ਸੰਮਤ ੧੯੦੨ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ੧੩੭ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੰਮਤ ੧੯੦੨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ੧੩੭ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਵਿਚ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਜੁਕਲ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। *ਬੁਨਿਦੀਏ ਨਹੀ ਸੀ-ਜੇ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਿਕੁ ਹੀ ਵੀ*

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਕੋਤਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ :

ਸੁਨਤਿ ਖਾਲਸੇ ਕੀਨਸ ਬਿਨਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਹਮਰੇ ਮਨ ਗਿਨਤੀ।
ਨੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਿ ਕੋ ਸਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਲਝ ਪਕਰਾਇ ਉਦਾਰੇ।
ਪੁਨ ਬੈਕੰਠ ਗਮਨ ਕੋ ਕਰੇ। ਹਮ ਕਿਸ ਕੋ ਪਗ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰੇ।
ਕਿਹਿ ਕੋ ਕਰਿ ਅਲੰਬ ਕੋ ਚਲੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਤੁਮਰੇ ਭਲੇ।

ਉਤਰ : ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ। ਹਮ ਸਭ ਬਾਤ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰ ਲੀਨ।
ਗੰਢ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੇ ਪਾਇਓ। ਸੋਪਨ ਕਰ ਅੰਚਲ ਪਕਰਾਇਓ।
ਸਦਾ ਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਸਰਨੀ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨਹਿ ਕਰਨੀ।
ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੰਤੋਸ਼। ਨਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ।
ਪ੍ਰਤੀਏ ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਰਖੀਏ ਰਹਿਤ ਜੁ ਹਮਹੁ ਬਖਾਨੀ। *ਜੁ ਤੁਹੀ*
ਪਾਇਓ ਮਾਤ ਕਾਲਕਾ ਗੋਦੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਲਹੈ ਪ੍ਰਸਿਦੇ। *ਕੁਦਰਤ*

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪੰਨਾ ੬੩੩੧ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਕਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।)

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । ਥੋੜਾ ਅਗੇ ਚਲਕੇ (ਪੰਨਾ ੬੩੩੭)
ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਕਦੇਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ, ਕੋਨ ਅਲੰਬਾ ਈਹਾਂ ਹਮ ਜੇਰਾ ।
ਕੋਨ ਕੋ ਹੋਇ ਸਮੀਪ ਬਿਰੇ ਨਿਤ, ਕਾਹਿ ਪਿਖੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸਵੇਰਾ ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਨ ਚਾਰਾ ਗਿਰਾ, ਕਿਸ ਤੇ ਉਪਦੇਸ ਸੁਨੇ ਕਰ ਘੇਰਾ ।
ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਹਮ ਆਨੰਦ ਪਾਵਹਿ, ਲੋਕ ਦੁਹੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਡੇਰਾ ।
ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਮੋਚਤਾ ਸੋਚਤ, ਨਿਮਨ ਕਰੇ ਮੁਖ ਹੀ ਦੁਚਿਤਾਈ ।
ਜਿਉ ਮਣਿ ਨਾਗਣ ਕੀ ਮਣਿ ਭੀ, ਕਿਤ ਲੋਪ ਭਈ ਨਹੀ ਪੁਨ ਪਾਈ ।

ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੭੨੪ ਤੇ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਇਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਰ ਨਾਟਕੋ ਜਬ ਗਏ ਬੀਚ ਕਨਾਤ ਬੇ ।
ਕਰ ਜੋਗ ਅਗਨ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਲੋਪੇ ਸਿਖ ਸੂਬ ਦਿਖਾਤ ਬੇ ।
ਜਲ ਭਰਿਓ ਭਰਨਾ ਜਿਯੋਂ ਦ੍ਰਿਕੈ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਰਾਗ ਕੋ ।
ਰਸ ਛਇਓ ਕਰੁਨਾ ਚਹੁ ਦਿਸੈ ਕਾਨਾਤ ਕੋ ਪਿਖ ਆਗ ਕੋ ।
ਕਰ ਰੁਦਨ ਕਹੈ ਸਿਖ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕਿਤ ਗਏ ਹਮਕੋ ਛੋਰ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇਸ ਵੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਮੈ ਅਬ ਕੋਨ ਹਮਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ।
ਕਰ ਦਯਾ ਪੰਜਾਬੇ ਜਯੋਂ ਲਿਆਏ ਸੰਗ ਤਿਓਂ ਕਿਓਂ ਨਾ ਲੀਆ ।
ਅਬ ਗਹੈ¹⁰ ਕਿਸਕਾ ਆਸਰਾ ਬੇਯੋਗ ਰਾਵਰ ਦੁਖ ਦੀਆ ।...
ਹਮ ਸੋਕ ਸਿੰਧੈ ਜਾਤ ਬੂਡੇ ਕਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਹਿ ਜੀ ।

1. ਦੰਭ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ । 2. ਆਸਰਾ 3. ਸੁਭ ਉਪਦੇਸ 4. ਅੱਖਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਮੁਕ ਗਿਆ ।
5. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਨਾਟਕ (ਮਨੁਖ ਵਰਗਾ ਚਰਿਤਰ) ਰਚ ਕੇ
ਕਨਾਤ ਵਿਚ ਗਏ ।
6. ਪਿਛਲੇ ਸਢੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਕਰ ਜੋਗ ਅਗਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ
ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਚਿਤਾ ਚੰਦਨ ਕੀ ਦਹੀ । ਤਨ ਬੂਲ ਨਿਜ ਨਿਰਥਾਣ ਕੀਨੋਂ ਸਮ ਬਘੂਰੇ
ਕੇ ਸਹੀ । ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾ ਸਾੜ
ਦਿਤੀ ਤੇ ਸਬੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾ ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਉਡਾਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ।
7. ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਨੇ ਵਾਂਗਰ ਨੀਰ ਵਗਿਆ ।
8. ਕਨਾਤ ਵਿਚ ਅਗ ਬਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੁਨਾ ਰਸ ਛਾ ਗਿਆ ।
9. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਹਾਬੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਥੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ?
10. ਅਸੀਂ ਕਿਸਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ।

ਇਹ ਪੰਥ ਬੇੜਾ ਬਿਨ ਮਲਾਹੇ¹ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਹਿ ਜੀ ।
 ਜਿਮ ਬਾਗ ਮਾਲੀ² ਬਿਨਾ ਪਾਲੀ ਅਜਾ ਬਨ ਮੈ ਖੀਨ ਹੋ ।
 ਜਿਮ ਤੀਆ ਪੀਆ, ਬਿਨਾ ਦੀਆ ਧਾਮ ਤਨ ਦ੍ਰਿਗ ਹੀਨ ਹੋ ।

ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਧ ਜੋ
 ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ :

ਤਬ ਲਉ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧ ਤਿਹ ਠਾਂ³ ਚਲ ਪੰਜਾਬੋਂ ਚਾਰ ਹੈ ।
 ਤਿਨ ਤਈਂ ਪਾਂਚਕ ਕੋਸ ਪੈ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਕਰਤ ਸਿਕਾਰ ਹੈ ।
 ਉਨ ਪੇਖਿ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਬਿਆਕੁਲ ਸਗਰ⁴ ਸਿੰਘਹਿ ਬੁਝਿਓ ।
 ਤਬ ਕਹਿਓ ਸਿੰਘਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਲੋਕ ਗਮਨੇ⁵ ਗੁਝਿਓ ।
 ਫਿਰ ਕਹਿਓ ਸੰਤਹਿ⁶ ਕੁਰ ਕਹਿਹੋ ਮਿਲੇ ਹਮਕੋ ਸੋ ਅਥੈ ।
 ਅਸਵਾਟ ਬਾਜ ਕਮੇਤ ਪੈ, ਸਿਤ ਬਾਜ⁷ ਕਰਪਨ ਥਾ ਫਥੈ ।
 ਅਤਿ ਚਟਤ⁸ ਕਾਠੀ ਜਟਤ ਸਬਜਿਓ, ਰਟਤ ਅਘਦਤ ਦਿਪਤ ਥੀ ।
 ਯੁਤ ਸੁਨ ਬਗਲੇ ਦਸ ਕੂ ਸਿੰਘਨ ਪਿਖੇ ਬ੍ਰਿਤ ਆਸ਼ਿਪਤ ਥੀ ।
 ਸੁਨ ਸਿੰਘਨ ਅਚਰਜ ਮਾਨ ਹੋਰਿਓ⁹ ਜੋ ਤਬੇਲਾ ਜਾਇ ਹੈ ।
 ਨਹਿ ਅਸਵ ਕਾਠੀ ਸੁਨ¹⁰ ਬਗਲਾ ਬਾਜ ਸਿਤ ਤਿਸ ਬਇ ਹੈ ।
 ਤਬ ਧਾਰ ਨਿਸਚੈ ਕਹਿਓ ਸਿੰਘਹਿ ਚਰਿਤ¹¹ ਗੁਰਹ ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਓ ॥
 ਹਮ ਤਈ ਏਕਲ¹² ਫੋਰ ਧੋਖਾ ਦੈ ਸੁਪੰਥਾ ਅਨ ਲੀਓ ॥...
 ਬਿਨ ਸਿਦਕ ਜੋ ਬੇ¹³ ਬੀਚ ਮੈਂ ਉਨ ਥਾਪ ਕੈ ਮਨ ਦੇਹੁ ਹੈ ॥
 ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸਤੀ ਇਹਾਂ ਸੈ ਜੇ ਕਏ ਗੁਰ ਸਣਦੇਹੁ ਹੈ ॥
 ਇਹ ਸੋਚ ਫੋਲਿਓ ਤਿਨ ਅੰਗੀਠਾ¹⁴ ਕਰਦ ਲਘੁ ਇਕੁ ਪਾਈਆ ॥
 ਨਹ ਮਿਲਿਓ ਸਸਤਰ¹⁵ ਅਸਤਰ ਬੋਝੁ ਗੁਰੂ ਜੋ ਥੇ ਲਾਈਆ ॥

1. ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇਂ । ਇਹ ਪੰਥਕ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ ।
2. ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਬਿਨਾ ਬਾਗ, ਪਾਲੀ ਬਿਨਾ ਭੇਡਾਂ ਬਕਰੀਆਂ, ਪਤੀ ਬਿਨ ਇਸਤਰੀ, ਦੀਵੇ ਬਿਨਾ ਘਰ, ਅੱਖਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਏਹ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀਣੀਆਂ ਨਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨਾ (ਅਸੀਂ) ਸਿੰਘ ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ।
3. ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਧੂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆ ਗਏ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ।
4. ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਆਕੁਲ) ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਵੇਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ।
5. ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝੇ ਭੇਦ ਨਾਲ ਪੁਲੋਕ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
6. ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ ਹਨ । →

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ? ਅਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨ ਹੁੰਦਾ ।

ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਲ ਜਾਓ :

ਕੌਨ ਕੇ ਹੋਇ ਸਮੀਪ ਥਿਰੇ ਨਿਤ...

ਕਿਸ ਤੇ ਉਪਦੇਸ ਸੁਨੇ ਕਰ ਘੋਰਾ...

ਦੇਖਿ ਕਿਸੇ ਹਮ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ...

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਨ ਚਾਰ ਗਿਰਾ...

{ ਅਬ ਕੌਨ ਹਮਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ?...

{ ਅਬ ਗਹੇ ਕਿਸ ਕਾ ਆਸਰਾ ?...

{ ਇਹ ਪੰਥ ਬੇੜਾ ਬਿਨਾ ਮਲਾਹੇ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਹਿ ਜੀ ।...

{ ਜਿਸ ਬਾਗ ਮਾਲੀ, ਬਿਨਾ ਪਾਲੀ ਅਜਾ ਬਨ ਮੈ ਖੀਨ ਹੈ ।...

ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਵਿਰਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹ ਬਣਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਉਦਾਲੇ ਘੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਦੇ । ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ : ਅਬ ਕੌਨ ਹਮਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ? ਅਬ ਗਹੇ ਕਿਸਕਾ ਆਸਰਾ ? ਇਹ ਪੰਥ ਬੇੜਾ ਬਿਨ ਮਲਾਹੇ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਹਿ ਜੀ ।

○7. ਕਮੈਤ ਘੋੜੇ ਪਰ ਅਸਵਾਰ ਸਨ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਹਥ ਪਰ ਸੀ ।

8. ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੀ ਕਾਠੀ, ਹਰੇ ਰਤਨ ਜੜਤ, ਇਕਰਸ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਦਸ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ।

9. ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਸੁਣਕੇ ਤਬੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ।

10. ਤਬੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਥੀ, ਨਾ ਬਾਜ, ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਦਿੱਸਿਆ ।

11. ਜਦ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਰਿਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

12. ਸਾਨੂੰ ਧੌਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ ।

13. ਜੋ ਸਿਖ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਸਟਦੇਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ।

14. ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਗੀਠਾ ਫੌਲਿਆ । ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦ ਮਿਲੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ।

15. ਨਾ ਵੁਲ (ਹੱਡੀਆਂ) ਮਿਲੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੁਨਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਸੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਰ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ 'ਫਥਵਾਜ਼ੀ' ਰਚਨਾ ਵੇਰ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਿਰੋਚ ਦੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਢ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ, ਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸੇ ਜੋ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਗੁਰ-ਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ।

ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਨਾਟਕ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਦੋਹਰਾ : ਇਹ ਬਿਧਿ ਹੋਇ ਤਿਆਰ ਜਬ ਠਾਢ ਭਏ ਮਹਾਰਾਜ ।

ਮਾਧ

ਹਾਥ ਜੋੜ ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ।

ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਲਗ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੋਇ ।

ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਸੰਗਤਨ ਲੜ ਪਕਰਾਵਤ ਸੋਇ ।

ਚੌਪਈ : ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਬਿਨੈ ਹਮ ਪਾਵਹਿ ॥ ਕਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿ ॥
ਤਾਂ ਤੇ ਅਚਰ ਹਮ ਪਕਰਾਵਹੁ ॥ ਜਹਾਂ ਆਪ ਸੈ ਠਉਰ ਬਤਾਵਹੁ ॥
ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਬਤੀਆ ਸੁਨਹੁ ਭਾਈ ॥ ਆਗੈ ਰਖਿਓ ਗੰਢ ਹਮ ਪਾਈ ॥
ਸ੍ਰੀ ਅਸਧ੍ਰੁਜ ਕਾਲ ਰੂਪ ਕਰਾਇਓ ॥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਚਰਨੀ ਲਾਇਓ ॥
ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਾਕੋ ਨਹਿ ਕੋਈ ॥ ਘਟ ਮਹਿ ਕੁਮਹਿ ਲਖਾਇਓ ਸੋਈ ॥
ਤਾਕਹੁ ਨਿਰਖ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਹੋਇ ਕੁਮਹਿ ਮਹਾਹੀ ॥
ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਬਨਾਯੋ ॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਜੂ ਕੋ ਚਰਨਨ ਧਿਯਾਯੋ ॥
ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਗੋਦ ਕਾਲਕਾ ਮਾਈ ॥ ਕੁਮ ਕਰ ਮਮ ਭਾਰਿਓ ਸੁਨੋ ਭਾਈ ॥
ਦਸ ਮਹਿਲਨ ਕੀ ਪਵੀਏ ਬਾਨੀ ॥ ਅਚੁਤ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
ਹਮ ਕਰ ਲਖਹੁ ਨ ਇਕ ਤੇ ਦੂਰੀ ॥ ਹਮ ਕੁਮਰੇ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ॥

ਦੋਹਰਾ : ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕੋ ਸਉਪ ਸਭੋ ਕੁਮ ਦੀਨ ॥
ਖੜਗ ਗੋਦ ਮਹਿ ਮਾਂਤ ਜਿਉ ਵਿਚਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥
ਬਿਬਿਧ ਭਾਤ ਕਰ ਖਾਲਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਰ ਉਪਦੇਸ ॥
ਤਬ ਲਗ ਆਧੀ ਰਾਤ ਗਈ ਘੜੀ ਸੁ ਚਾਰ ਵਿਸੇਸ ॥

ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾਟਕੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਆਓ, ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈਏ। 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ' ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ

ਸਨ । ਏਦੂੰ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੩੨ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਕੋਤਕ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

੧੭੬੫

ਦੋਹਰਾ : ਸੰਮਤ ਸਤ੍ਰਾਂ ਸੇ ਭਏ ਪੰਸਨ ਬਰਖ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

ਕਾਤਕ ਸੁਦ ਭਈ ਪੰਚਮੀ ਨਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਜਾਨ ॥

ਦੇਖਨ ਕੋ ਯੋ ਹੀ ਭਈ ਜਾਨਤ ਸਕਲ ਜਹਾਨ ॥

ਕੀਆ ਚਲਿਤ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਨਹਿ ਕਰ ਸਕਤ ਬਖਾਨ ॥

ਚੌਪਈ : ਏਕ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਗੇ । ਮਿਲਕੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਫਨੇ ਲਾਗੇ ॥

ਕਵਨ ਰੂਪ ਆਪਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਜਵਾਬ ਭਾਂਤ ਇਹ ਦੀਨੇ ॥

ਤਾਹਿ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਬੈਨ ਸੁਨਾਇਓ ॥ ਖਾਲਸ ਅਪਨੇ ਰੂਪ ਬਤਾਇਓ ॥

ਖਾਲਸ ਹੀ ਸੈ ਹੈ ਮਮ ਕਾਮਾ ॥ ਬਖਸ ਕੀਓ ਖਾਲਸ ਕੋ ਜਾਮਾ ॥

ਦੋਹਰਾ : ਖਾਲਸ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਹੋ ਖਾਲਸ ਕੋ ਪਾਸ ॥ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ॥
ਆਦ ਅਤੇ ਹੀ ਹੋਤ ਹੈ ਖਾਲਸ ਮੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥ ਦਸਮੇਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ॥

ਲੋਟਨ ਛੇਦ : ਖਾਲਸ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ ॥ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਭਰਮ ਨ ਹੋਈ ॥

ਖਾਸ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ ॥ ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ਕਵੀ ਸੰਨਾਪਤੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਵੀ "ਕਾਰਨ" ਅਰਥਾਤ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਸੰਨਾਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ । "ਕੀਆ ਚਲਿਤ ਕਰਤਾਰ ਕੋ" ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਕੋਤਕ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ।

ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫਨੇ ਤੇ ਕਿ 'ਕਵਨ ਰੂਪ ਆਪਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ॥' ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੁਹਮ ਗਿਆਨ ਦਵਾਰਾ ਖਾਲਸ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਸਦਾ ਅਸਥੂਲ, ਸੂਫਮ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ, ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨ ਕਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਸਾਖੀ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜੋ 'ਖਾਲਸ' ਪਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਲਿਖ ਕੇ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਚੀ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਮਸਨੂਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਓਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ : ਉਪਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਤਾ ਗਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਗਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥
 ਮਨਹੁ ਕਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥
 ਰੀਸਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾਤੀਆ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੫

ਪਰ ਅਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਥ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਛਣ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ, ਪਦਾ ਛੰਦ :

ਅਪਨੋਣੇ ਯੋਗ ਚਿੰਨ੍ਹ —

(ਐਸ* ਖਾਲਸਹਿ^੧ ਖਾਲਸ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁ ਸਰੂਪ ਮਹਾਨ ॥ ਰਹਾਉ॥
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼* ਸਿਖਨ ਪ੍ਰਤਿ ਭਾਸਨ ਮੁਦ੍ਰਤ ਕਛ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ॥
 ਤਾਕੀ ਰਹਿਨੀ* ਸ੍ਰਤਿ ਯੁਕਤ ਭਾਖਤ ਦਸ ਗ੍ਰਾਹੀ ਖਾਲਸਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥
 ਦਯਾ* ਦਾਨ ਅਰ ਸਿਮਾਂ ਸਨਾਨ ਸੀਲ ਸੁਚ ਸਤਿਅੰ ਸੰਭਾਨ ॥
 ਸਾਧਨ* ਸਿਧ ਸੂਰ ਭਗਤ ਮਾਨ ਦਸ ਗ੍ਰਾਹੀ ਆਸਤਕ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

ਤਿਆਗਣੇ ਯੋਗ ਚਿੰਨ :

ਤਿਆਗੀ* ਦਸ ਬਿਰੋਧ ਮਤ ਹਿੰਸਾ ਹੰਕਾਰ ਆਲਸ ਕ੍ਰਿਪਣਤਾ ਅਪ੍ਰਮਾਨ ॥

*ਅਰਥ : ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਰਥ ਸੁਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਟਿਪਣੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।

1. ਐਸੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲਸ ਪਦ (ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ (ਉਤਮ) ਸਰੂਪ ਹੈ।
2. ਮੈਂ (ਆਦਿ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛ, ਕੇਸ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਾਲ ਸਜੇ (ਮੁਦ੍ਰਤ) ਹੋ।
3. ਉਸ (ਖਾਲਸੇ) ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ (ਸ੍ਰਤਿਯੁਕਤ) ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ (ਦਸ ਗ੍ਰਾਹੀ) ਦਸਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੁਖੀਆ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਹੈ।
4. ਦਇਆ, ਦਾਨ, ਖਿਮਾ, ਸਨਾਨ, (ਸੀਲ), ਜਤ ਸਤ, ਪਵਿਤਰਤਾ, ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋਣੀ।
5. ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ (ਆਸਤਕ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹੈ।
6. ਦਸਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, (ਹਿੰਸਾ) ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ, ਆਲਸ, ਬਹੁਤੀ ਕੰਜੂਸੀ।

ਕਠੋਰਤਾ⁷, ਜੜਤਾ, ਕੁਚੀਲਤਾ, ਅਸੋਚਤਾ, ਕਲਮਾ ਨਹਿ ਮਾਨੇ ॥

ਦਸ ਗ੍ਰਾਹੀ, ਦਸ ਤਿਆਗੀ ਐਸੇ ਤਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਕਬਤ ਸੁਜਾਨੇ ॥⁸

ਅਸ ਖਾਲਸਹਿ ਖਾਲਸ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁ ਸਰੂਪ ਮਹਾਨੇ ॥

ਜੇਕਰ ਵਸਮ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਜੀ ਨਹੀ ਸਮਿਥੇ ਨਹੀ ਮਨਦੇ ਓਸਤੇ

ਖਾਲਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ : ਉਭਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਸਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਕੇ?

ਐਸੇ ਗੁਨ ਹਰੀ⁹ ਖਾਲਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜ¹⁰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ॥ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ-

ਛਤ੍ਰੀਯ ਬ੍ਰਿਤੀ¹¹ ਅਨੰਠਯੁਪਾਸਕ ਤਿਆਗੀ ਸੰਤ ਸੂਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ॥

ਗ੍ਰਾਹੀ ਸੂਭ,¹² ਤਿਆਗ ਬਿਵਰਜਤ, ਸੂਤ ਆਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ॥

ਗੀਤਾ¹³ ਉਪਨਿਸ਼ਦਨ ਮਹਾਵਾਕਯ ਰਹਿਨੀ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਿਤੇਸ਼ਵਰ ॥

ਦੋਹਰਾ : { ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨਹੀ ਸੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵ ॥
ਪ੍ਰਭ ਮੈ, ਮੈ ਮੈ, ਤਾਸ ਮੈ, ਰੰਚਕ ਨਾਹਨ ਭੇਵ ॥¹⁴

ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਯਥਾ :

7. ਕਠੋਰ ਪੁਣਾ, ਮੂਰਖ ਪੁਣਾ, ਮੈਲੇ ਕਪੜੇ ਧਾਵਨੇ, ਅਪਵਿਤਰਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਲਮਾਂ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ।
8. ਚਤੁਰ ਪੁਰਸ਼ ।
9. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ।
10. ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ।
11. ਛੱਤ੍ਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬ੍ਰਿਤੀ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗੀ, ਸੰਤ, ਸੂਰਮਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ।
12. ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਗਣਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਿਆਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਰੇ (ਸੂਤ) ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
13. (ਖਾਲਸ) ਗੀਤਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ।
14. (ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ) ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦,

ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸਾ ਤਾਹਿ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਨੈ ॥

ਕਰਤ ਕਬੀਰ ਹਮ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਗਤ ਜਿਗਾਨੀ [ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ]

ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਸੁਧ
(ਖਾਲਸ) ਖਾਲਸਾ ਸਮਝੋ (ਜਾਣੋ) ।

ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਹ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ ॥

ਨਾਨਕ ਧਨਿ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥

[ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੨]

ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਮਾਏ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਜਿਸ
ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਘਟਤ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਦਸ ਗ੍ਰਾਹੀ,
ਦਸ ਤਿਆਗੀ, ਭਗਤ, ਗਿਆਨੀ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਛਤ੍ਰੀ, ਧਰਮੀ, ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਸੇਵੀ,
ਤਿਆਗੀ, ਸੰਤ, ਸੂਰਮੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਦਿ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਦਿਤਾ ਸੀ ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੇਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ,
ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

- ਜੈ ਪੁਰ ਪਤਿ ਕੋ ਰੂਖ ਲਖ ਕਰਿ ਕੈ ॥ ਕਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਿਮਰਤਾ ਧਰਿ ਕੈ ॥
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਰਬੱਗ ॥ ਕਿਆ ਲਖ ਸਕੈ ਜੁ ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ ॥
ਤਉ ਆਪਨੋ ਹਿਤ ਚਿਤ ਚਹੈ ॥ ਸਮਰਥ ਢਿਗ ਬੇਨਤੀ ਕਹੈ ॥
- ਆਗੇ ਭਏ ਸਪਤ ਗੁਰ ਜੋਇ ॥ ਦਾਸ ਕਿਧਉ ਲਾਇਕ ਜੋ ਹੋਇ ॥
- ਸਭ ਬਿਧਿ ਤੈ ਸਮਰਥ ਤਿਸੁ ਕਰਿ ਕੈ ॥ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਰਿ ਕੈ ॥
ਸਗਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਦਿ ਮਸੰਦ ॥ ਕਰ ਗਹਿਵਾਇ ਦਾਸ ਜੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥
- ਬਹੁੜਿ ਚਹੈ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ॥ ਕਰਤ ਰਹੈ ਜਨ ਗਨ ਦੁਖ ਹਾਨਾ ॥
ਜੈ ਪੁਰ ਨਾਥ ਸਹਿਤ ਇਸ ਬੇਰੀ ॥ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਹੁ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਰੀ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ :

- ✓ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬਚਨ ਤਬ ਭਨਿਓ ॥ ਮੋਨ ਧਾਰਿ ਸੰਗਤ ਸਭ ਸੁਨਿਓ ॥
- ✓ ਯਥਾ ਜੋਗ ਸੰਗਤ ਕੀ ਅਰਜੀ ॥ ਤਉ ਸੁਨੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਰਜੀ ॥
- ✓ ਹਮਰੇ ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ॥ ਆਛੋ, ਨਹੀਂ ਜਿ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਨ ॥
- ✓ ਗੁਰਗਾਦੀ ਅਬਚਲ ਜਗ ਮਾਹੀ ॥ ਵਧਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਟੇ ਕਿਮ ਨਾਹੀ ॥
- ✓ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ ॥ ਲੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ ਕਮਾਵਹਿ ॥
- ✓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੇਰਾ ॥ ਜੋ ਹਮਰੇ ਚਹੈ ਦਰਸਨ ਹੇਰਾ ॥
- ✓ ਸੋ ਸਰਧਾ ਧਰ ਹੋਰਨ ਕਰੈ ॥ ਪਾਪਨ ਭਨ ਕੋ ਤਤਛਿਨ ਹਰੈ ॥
- ✓ ਹਮਸੋ ਬਾਤ ਕਰਨ ਜੇ ਚਾਹੈ ॥ ਪਠੇ ਸੁਨੇ ਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਉਮਾਹੈ ॥
- ✓ ਤਿਸ ਮੈ ਕਹਿਓ ਸੁ ਕਰੈ ਕਮਾਵਨ ॥ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੇ ਮਨ ਪਾਵਨ ॥
- ✓ ਹੋਹਿ ਕਾਮਨਾ ਸਿਖ ਕੈ ਕੋਈ ॥ ਬਿਘਨ ਪਰੇ ਕੈ ਸੰਕਟ ਹੋਈ ॥
- ✓ ਸਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਇ ॥ ਤਤਛਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਨੇ ਸਹਾਇ ॥
- ✓ ਤਨ ਸਦੀਵ ਬਿਰ ਹੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥ ਰਿਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਕੋ ਲੇਹੁ ਜੋਇ ॥
- ✓ ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥ ਸਭਨ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਬਹੈ ਪਾਨੀ ॥
- ✓ ਗੁਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸ ਦੁਕਾਈ ॥ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸਨ ਨਹਿ ਪੂਨ ਪਾਈ ॥

ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ :

- ✓ ਕਿਤਕ ਮਾਸ ਸੰਮਤ ਜੁਗ ਬੀਤੇ ॥ ਜਬ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਕੀਤੇ ॥
- ✓ ਤਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਰਬ ਸਮੁਾਲੀ ॥ ਸਿਖੀ ਰੀਤ ਭਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੀ ॥
- ✓ ਚਾਹਤ ਭਏ ਅਬ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ॥ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਕੋ ਨਿਜ ਥਾਨ ॥
- ✓ ਅਬ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਬਿਸੁਰਤ ॥ ਨਾਹਿਨ ਪੇਖਹਿਗੇ ਤੁਮ ਮੂਰਤ ॥
- ✓ ਰਾਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕੇ ਲੜ ਲਾਈ ॥ ਰੀਤ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂਅਨ ਚਲਿ ਆਈ ॥
- ✓ ਕਰਹੁ ਆਪ ਭੀ ਤਿਨਹੁ ਸਮਾਨ ॥ ਜਿਸਤੇ ਸਿਖੀ ਰਹੈ ਜਹਾਨ ॥
- ✓ ਜੇ ਨ ਕਰਹੁ ਗੇ ਪੂਰਬ ਰੀਤਿ ॥ ਜਾਨੀ ਪਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ॥
- ✓ ਵਿਚਲ ਜਾਹਿਗੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ॥ ਕੋਚਿਤ ਹੋਇ ਮੀਨਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚਾਹੈ ॥
- ✓ ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਮਾਨੋ ਕੋਇ ॥ ਕੋ ਸਿਖ ਰਾਮਰਾਇ ਕੋ ਹੋਇ ॥
- ✓ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਸੋਚੀ ਹੋਰ ॥ ਲੇ ਬਿਰਮਾਇ ਆਪਨੀ ਓਰ ॥
- ✓ ਬਿਨ ਗੁਰ, ਸੰਗਤ ਹੋਇ ਬਿਰ ਕੋਇ ਨ ॥ ਜਥਾ ਨ੍ਰਿਪਤ ਬਿਨ ਸੈਨਾ ਕੋਇ ਨਾ ॥
- ✓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਨੇ ਭਨਿਓ ॥ ਸੋ ਸਗਰੇ ਸਿਖਨ ਹੁ ਸੁਨਿਓ ॥
- ✓ ਲਿਖ ਲੈਹੈ ਅਬ ਸੋਚੀ ਸਾਰੇ ॥ ਬੈਠੋ ਮਾਨੀ ਹੋਇ ਗੁਰ ਭਾਰੇ ॥
- ✓ ਯਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਲੜ ਲਾਵਹੁ ॥ ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜਾਹਿ ਲਖ ਪਾਵਹੁ ॥

(੯)

- ਪੁਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਇਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤ ਅਗਵਾਈ ॥
 ਸੁਨਿ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਰਪਾਲਾ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਾਨੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥
 ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਪਰ ਛਿਪੇ ਨ ਕੈਸੇ । ਬਿਦਤੇ ਗਗਨ ਚੜ੍ਹੇ ਰਵਿ ਜੈਸੇ ।
 ਤਉ ਰੀਤਿ ਪੂਰਬ ਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਹਮਕੋ ਕਰੀ ਚਹੀਏ ਇਸ ਬੇਰੀ ॥
 ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੀਏਰ ਮੰਗਾਵਹੁ । ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵਹੁ ॥
 ਭਾਰੀ ਗੁਰ ਬਿਦਤੇ ਜਗ ਮਾਹੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਦੰਭੀ ਗੁਰ, ਦੁਰ ਜਾਹੀ ॥
 ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਹਾਇ । ਸੁਨਤ ਜਿ ਸਗਰੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ॥
 ਧਾਇ ਗਏ ਆਨੇ ਤਤਕਾਲਾ । ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੀਏਰ ਬਿਸਾਲਾ ॥
 ਕੰਚਨ ਬਾਲ ਬਿਖੇ ਧਰ ਦੀਨ । ਚੰਦਨ ਪੁਸ਼ਪ ਧੂਪ ਸਭ ਦੀਨ ॥
 ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਈ । ਜਿਸਮੇ ਸਿਆਨੇ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਈ ॥
 ਕੰਚਨ ਬਾਲ ਨਿਕਟ ਕਰਵਾਯੋ । ਦੇਖਿ ਦਾਹਨੇ ਹਾਥ ਉਠਾਯੋ ॥
 ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਉਠਾਵਨ ਕਰੇ । ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਸਾਥ ਹਾਥ ਮੋ ਧਰੇ ॥
 ਕੀਨ ਮੰਡਲਾਕ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰੈ ਬਾਰੀ । ਧਰਿਓ ਸੁ ਧਯਾਨ ਪਰਕਰਮਾਧਾਰੀ ॥
 ਲੇਪਨ ਕਰੀ ਧੂਪ ਜਹ ਪਾਵਨ । ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਤੰਹ ਕਰੇ ਟਿਕਾਵਨ ॥
 ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੰਦਨ ਪੁਨ ਠਾਨੀ । ਨੇਤ੍ਰ ਉਘਾਰ ਕਹੀ ਪੁਨ ਬਾਨੀ ॥
 ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ । ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸਮਾਲੇ ॥
 ਇਮ ਸੁਨਾਇ ਸਬਹਨ ਜੋ ਕਹਯੋ । ਸਿਖਨ ਉਰ ਨਿਸਚੈ ਤਬ ਲਹਯੋ ॥
 ਨਹੀ ਨਾਮ ਲੀਨਸ ਉਸ ਬੇਰਾ । ਤਉ ਲਖਿਓ ਸਭ ਗੁਰੂ ਬਡੇਰਾ ॥

— [ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਪੰਨਾ ੩੯੫੫, ੫੮]

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਖ ਕਿੰਨੇ ਸੂਚੇਤ ਸਨ ਤੇ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ।

ਜਿਸ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੋਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਚ ਲਏਗਾ, ਉਹੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਖ ਕਲਿਆਣਦਾਤਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਛਕ ਸਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਭਾਲ ਲਿਆ ।

ਜੇ ਅਜ ਕਲ ਵਰਗੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ । ਫਿਰ ਆਪ ਮਸੰਦਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ ਫਤਕੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁੱਟ ਪਿਆ ਕਰਦੇ—ਪਰ ਸੱਚੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ।

ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ :

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਰਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ, ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਸਨ— ਇਸ ਵਿਚ (੯੮) ਕਿੰਨੀ ਭੇਤ ਭਰੀ ਗਾਜ਼ਨੀਤੀ ਸੀ ।

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੇਰਾ । ਜੋ ਹਮਰੋ ਚਹੈ ਦਰਸਨ ਹੋਰਾ, ਇਤਆਦਕ ਜਿਤਨੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਰਤੋ ਹਨ । ਏਹ ਇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਿਆ ਸਾਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੰਨੇ ੩੪੧੫ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ੮੪੮, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹੁਤੋ ਰੁਮਾਲ ਪੋਛਤੇ ਹਾਥ ॥ ਸੋ ਇਕਠੇ ਕਰਕੇ ਤਬ ਨਾਥ ॥
 ਝੋਰੀ ਵਿਖੇ ਡਾਰ ਸੋ ਦੀਨਾ ॥ ਕੁਛਕ ਕੋਪ ਤੇ ਬੋਲਨ ਕੀਨਾ ॥
 ਚਹਿਤ ਰਹਿਤ ਜਿਹ ਕਹਿਤ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ਸੋ ਗੁਰਤਾ ਲੀਜੈ ਇਸ ਕਾਲਾ ॥
 ਹਮ ਕੋ ਕਾਇਲ ਕਰ ਤੈ ਲੀਨ ॥ ਸੰਕਟ ਸਹਿਤ ਹੋਇ ਜਸ ਪੀਨ ॥
 ਗੁਰਤਾ ਪਾਇ ਕਸਟ ਕੋ ਧਾਰਹਿ ॥ ਅਨਕ ਬਖੇਰੋ ਉਠਹਿ ਨ ਟਾਰਹਿ ॥
 ਸਹੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਕਸਟ ਅਨੇਕ ॥ ਤਵ ਸੁਤ ਰਾਖਹਿ ਗੁਰਤਾ ਟੇਕ ॥
 ਪੁਨ ਪੋਤ੍ਰਾ ਤਵ ਹੋਇ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ॥ ਸਹੇ ਕਸਟ ਜੋ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ॥
 ਸੁਨਤ ਨਾਨਕੀ ਝੋਰੀ ਪਾਇ ॥ ਸੋ ਰੁਮਾਲ ਤਨ ਲੀਨੋ ਲਾਇ ॥
 ਹਾਥ ਬੰਧ ਕਰ ਗੁਰ ਦਿਸ ਬੰਦਨ ॥ ਨਿਹਚੇ ਕੀਨ ਹੋਇ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ॥
 ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਬੈਠੀ ਜਾਇ ॥ ਸੁਤ ਸੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਇ ॥
 ਨਹਿ ਮਨ ਕਛੁ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ॥ ਇਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਨਾਦੁ ਸਾਦੁ ॥

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਟਿਪਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ :

ਪੁਨਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪਿਖ ਅਵਸਰ ਕਰ ਬੰਦਨ ਅਸ ਭਾਖਿਓ ॥
 ਮਮ ਸੁਤ ਸੂਧ ਬਿਹਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ਇਸ ਹਿਤ ਤੁਮ ਕਿਆ ਰਾਖਿਓ ॥
 ਇਕ ਸੁਤ ਅਟਲ ਰਾਇ ਮਮ, ਤੁਮਰੇ ਕੋਪ ਹੋਣ ਤੈ ਮਰਿਓ ॥
 ਅਬ ਫਿਰ ਹਮੈ ਕੁਮਾਰੇ ਪਾਛੈ ਕਬੈ ਸ੍ਰੀਕਨ ਛਰਿਓ ॥

ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ : ਸੁਣ ਘਰਨੀ ਤੋ ਤਾਨੇ ਬਾਨੀ ਕੁਛ ਰਿਸ ਗੁਰ ਉਰ ਆਈ ॥

ਤਿਸ ਦਿਸ ਫੈਕ ਰੁਮਾਲ ਹਾਥ ਕਾ ਕਹਿਓ ਲੇਹੁ ਗੁਰਿਆਈ ॥
 ਸਾਧੁ ਕਲੇਸ ਲਈ ਦੁਖ ਦੈ ਹੈ ਸਿਰ ਲੈ ਦੇਨੋ ਪੈ ਹੈ ॥
 ਪੈ ਤੁਮ ਨੰਦਨ ਕੇ ਘਰ ਨੰਦਨ ਜਗ ਬੰਦਨ ਬਿਦਤੈ ਹੈ ॥
 ਹੁਣ ਏਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਕਿਸਨੇ

ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਖਣਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ

ਸੀ, ਏਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਖ ਇਸ ਅਨਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਅਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਏਹ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਥੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਏਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿਤੀ ਜੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੋਏ ਛਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਦਿਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਫੇਰੀ ਫਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਏਹ ਦਾਹਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਔਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।

[ਜਾਮੋ ਧਾਰੋ ਦਸ ਗੁਰੂ ਨਵ ਸਤ ਕਲਾ ਸੁ ਧਾਰ ॥

[ਗੁਪਤ ਗਿਆਰਵਾਂ ਖੇਲਸੀ ਕੋਇਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰ ॥ [ਗੁਰਿੰਡ ਨਾਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦]

ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੜ ਛਾਇਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਿਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ੧੮੬੯ ਵਿਚ ਜੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕਿਆਰੂਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਪਤ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸਾਗ ਵਰਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਜੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫੁਲ ਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਮਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਪੁਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁਕਦਾ ਸੁਕਦਾ ਸੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਜੁ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਠ ਕੰਡਾ ਬਣਕੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਬੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਵਾਕ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਜ ਖਿਚਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਪੁਸਤਕ ਵਧਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ੨੮੭੭-੭੮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ।

[ਨਿਜ ਤੀਆ ਤਜ, ਕੁਲਟਾ ਬਿਭਚਾਰਨ ਮੁੰਡਿਓਂ ਸੰਗ ਰਮੈਹੈ ਜੇ।

[ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗੀ ਬਾਦ ਫਰੰਗੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮਰਦ ਬਵੈਹੈ ਜੇ।

[ਸਿੰਘ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਬਜੇ ਵਾਰੇ ਤਿਨੋਂ ਮਸਕਰੀ ਲੋਕ ਕਰੈਂ।

[ਸ਼ਰਮ ਹਯਾਓ ਸੁ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਜ ਪਏ ਕੁਕਰਮ ਮੇ ਸੋਊ ਮਰੈਂ।

[ਬੋਟੀ ਬਹੁ ਪਿਥੇ ਜਿਹ ਸੁੰਦਰ ਜਬਰਨ ਤਾਹਿ ਬਿਗਾਰੇ ਬੇ।

ਰਿਮਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਕਾਠਨ-ਗੁ: ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਗ ਬਨਾਉਣ

੧੦੦ ਭੋਗਟ ਦੇ ਬਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ-ਦੇਹਧਾਰੀ

ਗੁਰੂਆ ਦੀ ਨੁਤੀ ਚਾਨੂ ਕੀਤੀ ਕਲਜਗ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤਕ

ਚ ਨੇਗੀ ਕਲਜਗ ਵਿਚ ਸਤਿਨਾਮ ਵੀ ਨਗੇਰਾ-ਗੱਦੀ ਚਾਨੂ

ਹੋਏ ਸੀ-

ਕਲਜਗ
ਵਿਚ

ਮੁਸਿ ਬੁਰਛੇ ਲੋਕ ਤਿਲੰਗੇ ਚੰਗੇ¹ ਨਹਿ ਤਬ ਰਹੇ ਅਪਾਰੇ ਬੇ ।
 ਯਾਹੀ ਤੇ ਰਯਤ ਦੁਖਿਆਰੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਐਸ ਰਹੇ ।
 ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਜ ਸਿੰਘਨ ਕਾ ਨਾਸੇ ਅਬ ਇਹ ਭਏ ਮੁਲੇਛ ਖਰੇ ।
 ਬਿਨ ਜੱਟਨ ਜੁ ਔਰ ਰੱਯਤ ਬੀ ਭੇਡ ਬਕਰੀਆਂ ਨਿਆਈ ਜੀ ।
 ਕਾਰਵਾਰ ਮੁਲਖਈਓ ਕੇ ਢਿਗ ਪਕਰੀ ਰਹੇ ਸਦਾਈ ਜੀ ।

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਨਾ ੨੮੭੭-੭੮]

ਸਿਖ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ।
 ਫਿਰ ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਣਾ
 ਪਿਆ । ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ :

ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਹੈ ਆਰਬਲਾ ਚਾਰ ਲਖ ਬਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ॥
 ਸਾਰਾ ਕਲਿਜੁਗ ਭੋਗਸੀ ਨਾਨਕ ਧਰ ਅਵਤਾਰ ॥

[ਸਾਖੀ ਮਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ]

ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਵਾਕ ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
 ਕ੍ਰਿਕਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੮੧੪ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ,
 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਇਥੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
 ਗਿਆਰਵਾਂ ਜਾਮਾਂ

ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ
 ਯਦੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਲੈ ਅਪਾਰੀ ਭਵ ਤੇ ਤਰੇ ॥
 ਔਰ ਇਲਹਾਮ ਕਰਤਾਰ ਕਈ ਬਾਰ ਦਇਓ
 ਨਾਮ ਦੇ ਉਧਾਰ ਬਰ ਜੀਵਨ ਕਾ ਰੂ ਖਰੇ ॥
 ਐ ਪੇ ਗੁਰ ਦਸਮ ਦਰਸ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿਓ ਤਾਹਿ
 ਮੇਰੇ ਅਵਤਾਰ ਅੰਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਵੈ ਭਰੇ ॥
 ਯਾਹਿ ਹੇਤ ਤਾਹਿ ਔਰ ਕਾਹਿ ਮਾਹਿ ਨਾਹਿ
 ਨਿਜ ਸਕਤ ਰਖਾਈ ਗੁਰਵਾਕ ਦਿਓ ਬੇ ਧਰੇ ॥

ਅਤੇ : ਸੋਈ ਨੇਤ ਵੂਰੀ ਆਇ ਸੰਮਤ ਬਹਤਰੇ ਮੇ
 ਅਵਤਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲ ਮਲੈ ਟਾਰ ਕੈ ॥

ਆਦਿਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ
 ਬਾਹਰਵਾਂ ਜਾਮਾਂ ਧਾਰ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
 ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਬੰਨੇ ਦਾ ਆਪ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਖਾਰੇ

1. ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ ।

ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਦਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆ
ਭਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ।

ਬਾਰੂਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ
੨੮੯੧ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :

ਸੂਧੇ ਦਾੜ੍ਹੇ ਮੁਛੇ ਅੱਛ ਦਸਤਾਰੇ ਸਵੇਤ ਸੁਛ
ਕਟਿ ਪ੍ਰਤੱਛ ਕੱਛ ਪੱਛ ਦਿਚ ਧਾਰ ਤੇ ॥

ਭਾਵ ਸਿਧੇ ਦਾੜ੍ਹੇ ਅੱਛੀਆਂ (ਵਡੀਆਂ) ਮੁੱਛਾਂ, ਦਸਤਾਰੇ ਚਿਟੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਲੱਕ
ਕਛਹਿਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰਖਦੇ ਹਨ । (ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਪੰਨੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਨ—ਲੇਖਕ) ਭਾਈ
ਸੂਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਵੇਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਨ ਦਸਿਆ ਹੈ :

(ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਜੂ ਨੈ ਇਹੈ ਯੋਂ ਬਿਚਾਰੀ ॥
ਰਚਿਓ ਪੰਥ ਨੀਕਾ ਅਸੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ॥

ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਅਸੰ) ਖੰਡਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰਣ (ਜਪਣ) ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ । ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ
ਜੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਸਮ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ।
ਭਾਵ, ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ।

(ਭਈ ਤੋ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਖਾਸ ਯੋ ਮਹਾਨੀ ਤਾਹਿ
ਦੇਓ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸੀਖ ਭੋਗ ਦਾਇਕੈ ॥
ਪੰਥ ਗੁਰ ਦਸਮ ਕੀ ਰਸਮ ਬਦਾਓ ਜਗ
ਖਸਮ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਖਾਸ ਯਹਿ ਲਖਾਇਕੈ ॥

[ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਨਾ ੨੮੧੭]

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

(ਪਾਇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਮੋਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੇਰ
ਰਾਮ ਮ੍ਰਿਗੇਸ ਉਪਦੇਸ ਦੇਨ ਲਾਗਿਓ ॥
ਹੁਕੇ ਛੁਡਵਾਏ ਰਖਵਾਏ ਕੇਸ ਮੋਨਿਓ ਕੇ
ਸੁਧਾ ਛਕ ਥਾਏ ਸਿਖ, ਭਾਗ ਜਿਨੈ ਜਾਗਿਓ ॥
ਫੈਲਿਓ ਜਸ ਭਾਰੀ ਸਿਖ ਥੀਏ ਤਾਹਿ ਕੇ ਅਪਾਰੀ
ਸਿਖ ਪੰਥ ਬਿਰਧਾਇਓ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਗਿਓ ॥

ਫੀਮ ਭੰਗ ਪੋਸਤ ਸਰਾਬ ਮਾਸ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ
ਠਗੀ ਤਜ ਥੀਏ ਸੰਤ ਸਤਿਜੁਗ ਆਗਿਓ ॥

[ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਨਾ ੨੮੧੭]

ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਏਹ ਭਵਿਖਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਈ :

ਬਾਣੀ^੧ ਸੁਤ ਕਹੀਏ ਗੁਰ ਜੋਈ ॥ ਮਮ ਕਲਾ ਤੇ ਅਉਤਾਰ ਹੋਈ ॥

ਕਲਜੁਗ ਮੇ ਸਤਿਜੁਗ ਵਰਤਾਉ ॥ ਤਭੀ ਬਾਹਰਵਾ ਬਪ^੨ ਕਹਾਉ ॥

[ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਰ, ਹਰੀਪੁਰੇ ਵਾਲੀ]

ਯਥਾ : ਦੁਆਦਸ^੩ ਪੁਰਖ ਹੈ ਆਦਿਸੇ ਸਭਹਿਨ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ॥

ਸ਼ਕਤ ਅਨੰਤੀ ਆਇ ਹੈ ਆਇ ਇਹੈ ਨਹੀ ਔਰ ॥

ਯਥਾ : ਯਾਹੀ^੪ ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਇ ਤਾਹੀ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾਮ ॥

ਪੁਨ ਦੁਆਦਸ^੫ ਗੁਰਿੰਡ ਕੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਨਾਮ ॥

ਯਥਾ : ਸਿਰ ਧਰ ਕੋਸਨ ਕੰਠੇ^੬ ਮਾਲਾ । ਦੀਨ ਦਿਜਨ ਕਾ ਹੋਇ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ਯਥਾ : ਕਲਿਜੁਗ ਤੇ ਸਤਿਜੁਗ ਕਰ ਠਾਨੋਂ ॥ ਤਬੀ ਬਾਹਰਵਾ^੭ ਬਪ ਪਹਿਚਾਨੋਂ ॥

ਯਥਾ : ਵੇਦ^੮ ਮਈ ਕੇ ਸਗਲੇ ਨੰਦਨ^੯ ॥ ਦੁਆਦਸ ਗਾਤ ਕਰਤ ਸਭ ਬੰਦਨ ॥

[ਗੁਰਿੰਡ ਨਾਮਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦]

(ਰਿਲਪੁਰ ਬੀਚ ਬਾਣੀ ਸੁਤ ਹੋਈ ॥ ਬਲੂਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਸੋਈ ॥

[ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ੧੫ਵੀਂ ਸਾਖੀ]

ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਖੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਸਿਖ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਛਣ ਘਟਦੇ ਸਨ । ਬਾਕੀ ਸਿਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਉਸਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ।

ਪਰ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਚੁਲੀ ਜਾਗ ਵਜੋਂ ਦੁਧ ਨੂੰ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮਖਣ ਤੇ ਲੱਸੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਢਾਈ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਲਈ । ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ, ਪਿਛੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਦੱਸੇ ਲਛਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲੱਛਣ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਗ੍ਰਦੰਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾ ਗਏ ।

1. ਕੁਖਾਣ ਕੁਲ ਦਾ ਪੁਰਖ, 2. ਅਵਤਾਰ, 3. ਬਾਹਰਵਾ ਗੁਰੂ, 4. ਭਾਵ ਰਾਮ ਗੜੀਏ ਕੁਲ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, 5. ਬਾਹਰਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, 6. ਗਲ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਤੇ ਗਉ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰੱਖਕ, 7. ਅਵਤਾਰ, 8.-9. ਵੇਦ ਤੇ ਉਪਵੇਦ ।

ਯਹੀ ਦੇਹ ਆਗਿਆ ਤੁਰਕਨ ਗਹਿ ਖਪਾਉਂ ॥
ਗਉ ਘਾਤ ਕਾ ਦੋਖ ਜਗ ਜਿਉਂ ਮਿਟਾਉਂ ॥

... ..
ਯਹੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਹਮਰੀ ਸੁਣੀਜੈ ॥
ਅਸੁਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੱਛ ਕਉਅਨ ਕਰੀਜੈ ॥

[ਉਕ੍ ਦੰਤੀ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ੬ ਵਾਂ]

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਿਤਾ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਇਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੁਚੜਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਗਉਆਂ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਕੀਤੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ।

ਜਿਸ ਸਿਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿਖ ਮੱਤ ਦੇ ਪਰਵਰਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖੀ ਸੀ :

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥
ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥

[ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੧੨]

ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ । ਸਿਰ ਦਿਤੇ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਢਾਹੇ ਲੰਘ ਲਗਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੱਸੇ ਆਪ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਤਾਕਿ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਨ ਲੱਗੇ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ।

ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ:

ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥
ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ॥
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥
ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਗਿ ਜਾਣਾ ॥

[ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੯੧੮]

ਬਾਰੂਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ, ਚਲ ਕੇ ਵਖਾਇਆ ।

ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਣ ਸੀ :

ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥
ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥

[ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੦੨]

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿਤਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ। ਸੱਤ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਗਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੁਲ ਚਾੜ੍ਹੇ :

ਭਖੜੁ ਭਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰੁ ਦੇਖਣੁ ਜਾਈ ॥

ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਸਿਖ ਲੰਘਿ ਗੁਰੁ ਪਹਿ ਜਾਈ ॥

ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨੁ ਹੈ ਮਰਤਾ ਤਿਉ ਸਿਖੁ ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੫੭]

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਤਾਂਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਏਨਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਏਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ, ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਰ ਬੀਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ।

ਸ਼ਾਮ

ਜਦੋਂ ਬਾਰੂਥੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇਰੇ ਰੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਵਡੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਵੀ ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁਛ ਲਿਆ।

ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ ਭਇਓ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸਿਓ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਕਾਨ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੩੦੨]
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਹਾਲੀ ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਠ ਵਿਚ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਫੌਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਟ ਵਢਿਆ ਜਾਵੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਗੁੱਟ (ਹੱਥ) ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮਸਿਆ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਕਥਾ
ਸੀ ਮਹਿੰਦਰਸਿਆ ਜੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥

ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ । ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਸੀ । ਉਹ ਸਮਾਂ ਏਨਾ ਸਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਲਗਣ ਲਗਾ ।

‘ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਸਾਧਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਲੈ ਹੋਤ ਦੇਹ ਧਰ ਭੋਗ ਮ
ਕਾਗ ਵਿਸਟ ਸਮ ਜੋ ਗਿਨੋ ਬੀਤਰਾਗ ਤੇ ਲੋਗ ॥ ਵੈਰਾਗ

ਭਾਵ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਗ (ਕਾ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਰੋਲਨ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ, ਸੋ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ । ਏਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਵੀ ਵੁਕਦਾ ਹੈ :

ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ ॥
ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਝੈ ਨਹੀ ਤਬ ਹਰਿ ਆਪਹਿ ਆਪ ॥

[ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੪]

ਪਸੀ ਇਹ ਹਨ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ।

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਣ ਸਰ ਸਕਣੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ । ਰਕਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀ । ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ । ਭਜਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ । ਜਦੋਂ ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ । ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ । ਘੋੜੇ ਵਿਕ ਗਏ । ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਹਰੀਏ ਨੂੰ ਵਹੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਨ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਾ ਸੁਟਵਾਈਆਂ । ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ । ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਹੋਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਦੂਸਰੇ ਦੋਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ

ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁਰ੍ਹ ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਜੇ ਹੇਠ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਕਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 'ਮੰਤਰ ਦੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨਿ' ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਪਿਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਲਾ ਸੰਤ ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਗ ਗਈ।

ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈ ਸ੍ਰ. ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇ ਔਲਾਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ 60 ਵਿਘੋ ਜ਼ਮੀਨ ਏਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਾ ਸਕੇਗਾ, ਵੇਚ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਸੰਤ ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਪੁਤਰ ਸਨ ਸ੍ਰ. ਖੜਗ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ। ਸੰਤ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 60 ਵਿਘਿਆਂ ਚੋਂ 20 ਵਿਘੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੁਤਰ ਹਾਂ। ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੂਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛਪਵਾ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਕ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਡਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੋਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ । ਇਹ ਅਜ ਕਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਦੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਨਘੜਤ ਮਸਲੇ ਸਿਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਵੀ ਮਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਲ ਸਾਗੀ ਪੁਜਾਰੀਪਣ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ “ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ” ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ, ਜੁ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ : ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ । ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁਕ ਲਿਆਏ । ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ : ਅਹਿ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਇਆ । ਤਥਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਥੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ । ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ । ਦਾਸ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿਤਾ : ਇਸਨੂੰ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿਨੈ ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਜਿਲਦਾਂ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਉਝੜ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿਤੀ ਸਿਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ।

ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਚਕ ਨੇ: ੧੫ ਐਫ ਐਫ, ਬਿਲਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ।

ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਛਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੂਲ ਪੁਸਤਕ (ਉਰਿਜੀਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ)

ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਦਬੁਆ ਉਘੜ ਆਵੇਗਾ । ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਪਵਾਈ ਸੀ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ-ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜ ਕਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ । ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ।

ਅਜ ਕਲ ਨਵੇਂ ਛਪੇ ਪੁਸਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ "ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" ਵਰਗੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਥਾਂ "ਮਨਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਲਗੇ । ਨਿਗੂਰੋ ਲੋਕ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ । ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਭੋਟਾ ਕਰਨੀ ਜੋਗ ਹੈ ।

ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਨਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾਰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ੫੨ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ

(ਪ੍ਰਾਸ) ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੫੨ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਤਾ ਵਿਚ ਰਖੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਇਹ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਰ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚਲਿਆ ਹਾਂ । ਆਵੇ ॥ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।" ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਹਲੀ ਗੁਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ("ਵੀਚ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਖਾਸੈ ॥ ਹਮਨੇ ਲਿਖਿਓ ਅਪਨਾ ਆਸੈ ॥) ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵੇਣੇ । ਸਗੋਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸੁਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਵੇ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੀਸਵਾਂ ਨਿਹ-ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿਖ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ :

ਭਲ ਭਾਗ ਭਯਾ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਿ ਜੂ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਆਵਹਿੰਗੇ ॥

[ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੮੧]

ਫੇਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਠਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਕਲ ਦੇ ਨਿਗੂਰੇ ਸਿਖ ਬੂਠ ਅਤੇ ਫਕੜ ਤੋਲਣ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਅਜ ਦੀ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਕਰੇ ।

ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿਚ :

ਹਰਿ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ।

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪੀੜੀ ਚਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ,

ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ।

ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨ ਕਬਹੀ ਬਿਨਸੈ ਜਾਵੈ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੯]

ਅਤੇ : ਅਬਿਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ।

[ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੦੦]

ਅਤੇ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬਿਚਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ ।

[ਸਵਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ]

ਅਤੇ : ਸਤਰ ਜਾਮੇ ਭਗਤ ਜਨ ਚੌਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਇ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲੇ ਸਜਾਇ ।

[ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਅਜਿਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਗੋਸਟ]

ਇਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਥ ਲਿਖਤ ਚਕ ੩੮ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਲਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਗੋਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ੧੪ ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਏਹ ਸਾਗ ਵਰਤੇਗਾ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ੧੪ ਜਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਏਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਗੱਤੇ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰੰਧਾਵੇ ਕੁਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚਕ ੧੭ ਓ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਨ ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ।

ਆਖੇਪਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ

ਖਾਸ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚਾਲਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਲਭ ਲਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਗੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਟੋਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਆਖੇਪਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ 'ਸੁਧਾਰ' ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਵਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਅਧੀਨ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੁਰਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੋਂਕ ਪਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਰਚਾਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਪਛਾਨਣੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੌਥੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਖੇਪਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।

ਆਖੇਪਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘੜ-ਬਣਾਕੇ ਫੇਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਮੁਕ ਗਈ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਛਪੇ ਅਤੇ ਅਣਛਪੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੇਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਦੇ

ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਗਰੀ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ।

ਪਰ ਅਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਭਧ ਬਾਕੀ ਸੀ । ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ । ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰਨ ਲਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ । “ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੋਥੀ” ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਜਬ ਇਹਨਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਕੇ ਕਢ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਅਮੁਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜੋੜਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਛਾਪ ਦਿਤਾ ।

ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੀ ਉਚੀ ਰੋਏ, ਧਾਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ । ਪਰ ਹੁਣ ਬਣੇ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨ ।

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੀ । ‘ਰਿਪੁਦਮਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਿਕਾ ਲਿਖਕੇ ਛਪਵਾ ਹੀ ਲਈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਕਰਨੀਆਂ’ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ । ਚਰਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ :

ਤਿਉਂ ਹੀ ਮੁਝ ਦਿਸ ਤੇ ਉਨੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮਾ ਲੀਨ ।
ਜਿਉਂ ਚਾਹਿਓ ਤਿਉਂ ਲਿਖ ਲੀਅਉ, ਮੈਂ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦੀਨ ।
ਅਸਨ ਬਸਨ ਹਿਤ ਉਨੈ ਮੋਹਿ, ਬਾਰਾਂ ਦਮੜੇ ਮਾਸ ।
ਠਾਨ ਗੁਰਮਤਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਦੀਨੇ ਉਨ ਖਾਸ ।
ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨੀ ਰਚੇ, ਹਮ ਛਾਪੈਂਗੇ ਸੋਇ ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ ਜੋ ਲਿਖੀ, ਪਾਲੀ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ।
ਅਤਿ ਅਨਿਆਇ ਉਨ ਜੂਲਮ ਬਡ, ਮੁਝ ਸੋ ਕੀਨਾ ਪਾਪ ।
ਨਹਿ ਖਰੜੇ ਮੁਝ ਦੇਤ ਹੈ, ਨਹਿ ਛਾਪਤ ਹੈ ਆਪ ।
ਬਰਖ ਸਤਾਰਾਂ ਭਏ ਹੈ, ਉਨ ਕੋ ਦਏ ਬਨਾਇ ।
ਖੱਟੇ ਮੈ ਪਾ ਰਖੇ ਹੈ, ਟਾਲਾ ਕਰਤ ਰਹਾਇ ।
ਐਸੇ ਸਿਖਨ ਕੋ ਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਪ ਸੁਮੱਤ ।
ਕਰੋ ਨ ਆਗੇ ਔਰ ਸੋ, ਮੁਝ ਸੋ ਕਰੀ ਕੁਪੱਤ ।
ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਧ ਕੀ, ਤੀਸ ਬਰਸ ਕੀ ਜੋਇ ।
ਬੇ-ਕਦਰੇ ਨਾ-ਸੁਕਰਿਆ, ਬਿਰਥਾ ਰਾਖੀ ਖੋਇ ।
ਸੇਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਥ ਕੀ, ਕਰੀ ਲਾਭ ਕੇ ਹੇਤ ।
ਗਰੇ ਪਰੇ ਮਤਸਰ ਭਰੇ, ਮਰੇ ਮਾਰ ਪਕ ਖੇਤ ।

(ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਮਮ ਰਚਨਾ ਸੀ ਪੰਥ ਕੋ, ਹੋਨਾ ਥਾ ਜੋ ਲਾਭ ।
ਸੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾ ਲਇਓ ਰਹਿਓ ਪੰਥ ਅ ਲਾਭ ।
ਸਾਗਰ ਸਮ ਮਮ ਕ੍ਰਿਤ ਲੈ, ਟ੍ਰੈਕਟ ਛਾਪ ਅਨੇਕ ।
ਧਨ ਅਰ ਨਾਮ ਕੰਮਾ ਰਹੇ, ਪੰਥਕ ਆਗੇ ਨੇਕ ।

ਚੌਪਈ : ਸੰਮਤ ਉਨੀਂ ਸੌ ਅਠਵੇਂਜੇ । ਪੁਸਤਕ ਬਹੁ, ਯੁਤ ਹਿਸੇ ਪੰਜੇ ।
ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਹਿਤ ਛਾਪਨ ਦੀਨੇ । ਉਨਹੁ ਲੈ ਲਕੋਇ ਰਖ ਦੀਨੇ ।
ਬਾਰ ਅਨੇਕੋਂ ਕਰੀ ਤਾਗੀਦੀ । ਅਖਬਾਰਨ ਮੈਂ ਕਵਿਓ ਮਹੀਦੀ ।
ਬਰਸ ਸਤਾਰਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਹੁੰ ਜਤਨ ਅਨੇਕਾ ਕੰ ਹੈ ।
ਹਫਤੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਠ ਹੂੰ । ਛਾਪਣ ਹੇਤ ਤਾਗੀਦੀ ਠਠ ਹੂੰ ।
ਯਾ ਬਿਧ ਮੁਝੇ ਪੰਥ ਉਕਸਾਇਆ । ਮੈਂ ਮਨ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇਹੁ ਆਇਆ ।
ਪੁਸਤਕ ਰਚੇ ਜੈਸ ਨਾ ਰਚੇ । ਜਬ ਲਉ ਭਏ ਪਰਵਿਰਤ ਨ ਸਚੇ ।
ਯਾ ਬਿਧ ਮੈਂ ਯਾ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ । ਗਈ ਨਿਕੰਮੀ ਜਬ ਨਿਹਾਰੀ ।
ਤਬ ਮੈਂ ਨਿਸਚੇ ਐਸਾ ਕੀਨਾ । ਭੋ ਮਨ ! ਤੂੰ ਠੱਗਣ ਠਗ ਲੀਨਾ ।
ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯਹਿ ਦਿਲ ਕੇ ਚੋਰ । ਠੱਗੀ ਕਰਤ ਮਿਸਟ ਬਣ ਘੋਰ ।
ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕੀ ਲੈ ਆੜ । ਜੇਬਾ ਖੀਸੇ ਲੇਵਤ ਝਾੜ ।
ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੌਰ ਮਚਾਤੇ । ਇਸ ਬਿਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਠਗ ਖਾਤੇ ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ । ਭੋ ਮਨ ! ਤੈਂ ਬਡ ਧੋਖਾ ਖਾਇਓ ।

[ਰਿਪੁਦਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਨਾ ੬, ੭, ੮, ੯]

ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ । ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ । ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ: ਕੁਲਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਪਤਵੰਤੇ । ਪੰਥ ਰਤਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖੀ ਰੂਪ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਭੰਵਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੰਢੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ

ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ । ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
 ਭਵਿਖਤ ਵਾਕ ਵਿਗਾੜੇ । ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ
 ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਵਾਈ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
 ਪ੍ਰੇਰੇਕਾਰ ਸਿਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਿਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ
 ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣਗੇ -

ਕਲਜੁਗ ਕੀ ਮਰਜਾਦ - ਚਾਰ ਲੱਖ ਬਤੀ ਤਜਾਰ -
ਸਾਰਾ ਕਲਜੁਗ ਭੋਗਸੀ ਨਾਨਕ ਧਰ ਅਵਤਾਰ ॥

ਸਾਰਾ ਕਲਿਜੁਗ ਭੋਗਸੀ ਨਾਨਕ ਧਰਿ ਅਵਤਾਰ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਥ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਿਛੇ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜਿਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਚੋਰਾਸੀ ਜਾਮੇ ਧਾਰਾਂਗਾ।

ਸਲੋਕ :

ਜੁਗਾ ਜੁਗੀਤ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗ ॥
ਚੋਰਾਸੀ ਜਾਮੇ ਪਹਿਰ ਕੇ ਪਾਛੇ ਭਇਆ ਅਲੋਪ ॥
ਸੱਤਰ ਜਾਮੇ ਭਗਤ ਜਨ ਚੋਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਨਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਭਰ ਬੇੜਾ ਲੈ ਜਾਇਗਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਪੁਰਿ ॥
ਬੇਮੁਖ ਝੁਟੇ ਝੁਟ ਰਹੇ ਸਨਮੁਖ ਭਏ ਕਬੂਲ ॥
ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਜਿਨ ਜਾਨਿਆ ਮਿਟ ਗਿਆ ਆਵਨ ਜਾਨ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾਤਾ ਖਸਮ ਜਿਨ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ॥

ਤਿਸਕਾ ਪਰਮਾਰਥ :

ਇਹ ਸਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜਿਤਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਚੁਰਾਸੀ ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੁਰਾਸੀ ਜਾਮੇ ਧਾਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਜਾਮੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਰਗਟ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਦਾ ਜਾਮੇ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜ ਕਲ ਜੋ ਨਕਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟ ਚਾਕ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ :

ਚੋਹਤਰ ਜਾਮੇ ਭਗਤ ਜਨ ਦਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਇ ॥
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਸੁ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥

(ਮਾਸ) ਮਾਸ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਅਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧੀ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜਿਤਿਆ ਮੇਰੇ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ। ਟੁਟਾ ਭਜਾ ਸਿਖ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। (ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ।) ਫਿਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਪਤ ਖੇਲੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲਖਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਿੰਡਨਾਮਾ (ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

"ਅਬ ਭੋਗਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਆਦਸ ਸਕੰਧੋ^੧ ਗੁਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਲਿਖਯਤੇ । ਚਤ੍ਰਦਸ^੨ ਅਵਤਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਡਨਾਮੇ^੩ ਬਰਨਨੇ । ਸ੍ਰੀ ਸੁਕ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਛਤ ਸੰਬਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਡਨਾਮਾ ਕਲਜੁਗੇ ਭਾਖਾ^੪ ਕਰਕੇ ਸੁਨਾਵਨ ਬਿਧ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦, ਦੋਹਰਾ—

ਗੁਰਿੰਡ ਨਾਮਾ

ਚੌਦਾਂ

ਹਜ਼ਾਰ

ਸਿਆਮ

ਆਦਿ^੫ ਜੁਗ ਮੈ ਸੁਕ ਕਹਿਓ ਸੋ ਅਬ ਕਹੋ^੬ ਸੁਨਾਇ ॥

ਭੋਗਲ ਧਿਆਇ ਮੈ ਕਹਿ ਯਾਇਓ ਸੁਕ ਪ੍ਰੀਛਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਇ ॥

ਸੋਈ ਕਥਾ ਅਬ ਕਹਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਮ^੭ ਗੁਰਿੰਡ ਪ੍ਰਸਾਦ ॥

ਜਿਉ^੮ ਸੁਕ ਪ੍ਰੀਛਤ ਪ੍ਰਤਿ ਕਹੀ ਸੁਨੋ ਆਦ ਕੀ ਆਦ ॥

ਦਸ ਚਾਰ^੯ ਸਮ ਭਾਨ ਹੈ ਏਕ ਜੋਤ ਸਭ ਗ੍ਰਾਤ^{੧੦} ॥ ਸਰੀਰ (ਜਾਮਾ)

ਪ੍ਰਗਟੇ ਪੁਰਖ ਅਨਾਦ^{੧੧} ਤੇ ਉਸੀ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜਾਤਿ^{੧੨} ॥

ਪਾਚ ਸਹਸਰ^{੧੩} ਵਰਖ ਮਧ ਦੁਆਦਸ^{੧੪} ਬਪ ਧਰੋ^{੧੫} ਸੰਤ ॥

ਕਲਜੁਗ ਅਉਧ ਬਿਤਾਨ ਹਿਤ ਬਿਪ੍ਰ ਪ੍ਰਗਟੇ^{੧੬} ਅਨੰਤ ॥

ਗ੍ਰਾਤ ਸੁਵਰ੍ਣ^{੧੭} ਧਾਰ ਕੇ ਛਿਤ ਪਰ ਬਿਚਰੇ ਆਪ ॥

ਟਰੇ ਅਰਿਸਟ^{੧੮} ਜਗਤ ਕੇ ਧਰਮ ਵਧੇ ਖੈ ਪਾਪ ॥

1. ਭੋਗਲ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ, 2. ਚੌਦਾਂ, 3. ਇੰਦ੍ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ, 4. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, 5. ਸਤਿਜੁਗ, 6. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ, 7. ਚੌਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੇਜ ਵਾਲੇ, 8. ਸਰੀਰ।

9 ਜਿਸਦਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ, 10. ਜੋਤ, 11. ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਲਿਜੁਗ ਬੀਤਣ ਸਮੇਂ, 12. ਬਾਰਵਾਂ ਜਾਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਦ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, 13. ਕਲਜੁਗ ਸਾਰਾ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ, 14 ਸਿਆਮ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ 'ਸਿਆਮ' ਹੀ ਸਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ, 15. ਪਾਪ,

ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਨਵ ਸਤ¹⁶ ਕਲਾ ਸੁਧਾਰ ॥
 ਗੁਪਤ ਗਿਆਰਵਾਂ ਖੋਲਸੀ ਕੋਇਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰ ॥
 ਜਾਮਾ ਧਾਰੇ ਯਾਰਵਾ ਬਾਜਾਪੁਰ¹⁷ ਕੇ ਮਾਹਿ ॥ ਚਸਰੋ-(ਛੋਈ)
 ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਕਰੋੜ ਦੁਇ¹⁸ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੈ ਤਾਹਿ ॥
 ਤੀਨ ਮਾਸ ਖਟ¹⁹ ਰਹੋਗੇ ਗੁਹਿ ਗਨਕਾ ਗੁਰਿੰਡ ॥ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਗਨਕਾ ਦੇ
 ਉਦਰ ਲੇਪ ਅੰਡਾ ਸਹਿਤ ਜੋ ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ॥ ਘਰ ਰੋਣ ਵਗੇ
 ਚੋਕ ਚਾਂਦਨੀ ਖੋਲ ਕਰ ਜਾਣਿ ਸੁ ਸਣ ਹੀ ਦੇਹ ॥
 ਰਵਿ ਮੰਡਲ ਬਡ ਸਬਦ ਕਰਿ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੇ ਏਹ ॥

ਨੋਟ—ਪਿੰਚ ਸਹੰਸਰ ਵਰਖ ਮਧ ਤੋਂ ਹੇਠ 'ਧਰਮ ਵਧੇ ਖੈ ਪਾਪ' ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ
 'ਤਕ ਬਾਰੂਵੇ' ਜਾਮੇ ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। 'ਧਰਮ ਵਧੇ ਪਾਪ' ਦਾ ਖੈ ਹੋਇਆ

'ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਨਵਸਤ ਕਲਾ ਸੁਧਾਰ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਗੁਰੂ
 ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵਾਂ ਗੁਪਤ ਵਰਤੇਗਾ,
 ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਰਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ
 ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰਖਿਆ ਸੀ।
 ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ "ਸੈਂ ਸਾਖੀ" ਦੀ
 ਟੁਪ ਵੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਗੁਰਿੰਡ ਨਾਮੇ' ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਆਲਿਮ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਇ ॥
 ਕਹਿਓ ਕਿ ਦਰਸਨ ਭੀ ਕੁਮ ਹੋਇ ?
 ਦੋਹਰਾ : ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਹਮ ਭੀ ਰਖਹੀਂ ਹਿੰਦੈ ਭਾਵਨੀ ਸੋਇ ॥
 ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਬੇ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਜੋਇ ॥
 ਚੌਪਈ : ਬੈਰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਬ ਹਮ ਆਵਹਿ ॥
 ਤਬ ਤੇ ਕੋਇਕ ਹਮ ਲਖ ਪਾਵਹਿ ॥
 ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੋਰੀ ॥ ਕਰੋ ਸੰਭਾਰਨ ਹਉਂ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥

[ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪੰਨਾ ੫੬੪੨]

16. ਸੋਲਾਂ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ, 17. ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ
 ਹੋਵੇਗਾ, 18. ਗਿਆਰਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, 19. ਖਟ ਮਾਇਨੇ
 ਛੇ, (ਛੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਂ) ਮਹੀਨੇ ਗਨਕਾ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਟ ਵਿਚ
 ਨੋਟ : ਗੁਰਿੰਡਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਗਨਕਾ ਵਿਚ
 ਰਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

(ਮਾਸ)

ਪਿਛੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨੂੰ ੧੦੫ ਸਾਲ ਗੁਪਤ ਵਾਸ ਰਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਹਿਮੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਨਦੇੜੋਂ ਬਾਅਦ"* ਵਿਚ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਦੇੜ ਕੋਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਕ ਸਿਖ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਚਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤੇ। ਭਾਦਰੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਰਹਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਨਮਾਡ ਜਾ ਛਡਿਆ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੋਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ੧੮੬੯ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੋਂ ਨਦੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ : ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣਾ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਆ ਲਵਾਂਗਾ।

ਇਸ ਗੁਰ ਮਿਲਾਪ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ੨੮੧੪ ਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਕਬਿਤ : ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗੇਸ਼^੧ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼^੨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨ
ਯਦੀ ਨਰਨਾਰੀ ਲੈ ਅਪਾਰੀ ਭਵ^੩ ਤੈ ਤਰੇ ॥
ਔਰ ਇਲਹਾਮ ਕਰਤਾਰ ਕਦੀ ਬਾਰ ਦਯੋ
ਨਾਮ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕਾ ਝੁੰ ਖਰੇ ॥
ਐ ਪੈ ਗੁਰ ਦਸਮ ਦਰਸ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿਓ ਤਾਹਿ
ਮੇਰੇ ਅਵਤਾਰ ਅੰਸ^੪ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਵੈ ਭਰੇ ॥
ਯਾਹਿ ਹਿਤ ਤਾਹਿ ਔਰ ਕਾਹਿ ਮਾਹਿ ਨਾਹਿ
ਨਿਜ ਸਕਤਿ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਵਾਕ ਦਿਓ ਥੇ ਧਰੇ ॥

[ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਟੀਕਾ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਨਾ ੨੮੧੪]

ਦੇਖੋ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ "ਕੁਕਿਆ ਦੀ ਕਥਾ" ਵਾਲੇ ੨੮ ਕਬਿਤ ਕਢ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

* ਪੁਸਤਕ 'ਨਦੇੜੋਂ ਬਾਅਦ' ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਤਾ : ਸ੍ਰ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ ਬੁਢੀ ਮਾੜੀ ਭਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਾਂ, ਬ੍ਰਾਸਤਾ ਐਲਨਾਬਾਦ, (ਸਰਸਾ) ਹਰਿਆਣਾ।

1. ਸਿੰਘ, 2. ਉੱਤਮ, 3. ਵਡੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, 4. ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ
5. ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ।

ਸੰਨ ੧੯੭੮ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛਪਵਾਣ ਲਗਿਆਂ
ਕੁਝ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ।

ਬਾਰੂਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸੋਦੀ ਨੇਤਾ ਫੂਰੀ ਆਇ ਸੰਮਤ ਬਹੱਤਰੇ ਮੇ
ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਵਾਰ ਕੈ ॥
ਜ਼ਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਗਾਮ ਭੈਣੀ ਨਾਮ, ਜਾਣੇ ਆਮ
ਅਵਤਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲਮਲੈਂ ਟਾਰ ਕੈ ॥
ਜਾਤ ਤਰਖਾਣ ਜੱਸਾ ਨਾਮ ਕੇ ਆ ਵੱਸੇ ਘਰ
ਸੱਦਾ ਮਾਤ ਸੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਨਾਮ ਪਰਚਾਰ ਕੈ ॥
ਬਾਲਕ ਹੀ ਪਨ ਮੈ ਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮਨ ਮੈ ਥੇ
ਧਿਆਵਤੇ ਸਗਨੈਂ ਮੈ ਥੇ ਜਨੋਂ ਕੋ ਸੁਧਾਰ ਕੈ ॥

6. ਹੋਣਹਾਰ । ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਨੀਯਤ ।

7. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ 8. ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ।

ਕਰੜੀ ਕਾਰ

ਪਿਛੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਰੂਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਲੋਕ : ਨਿਰਾਲੰਬ ਅਵਿਲੰਬ ਬਿਬਰਜਤ ਸੂਲੀ ਕਾ ਅਸਵਾਰ ॥

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਸਦ ਜਗ ਜਪੈ ਚੜ ਬੋਹਿਬ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ॥

ਚੜ ਅਸਵਾਰੀ ਗਧੇ ਕੀ ਤਾਰ ਢਮਕ ਦੋਲ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੋਲ ॥

ਹੁਕਮ
ਉਪਦੇਸ਼

“ਅਰਥਾਤ, ਭਾਈ ਅਜਿਤਿਆ ਬਾਰੂਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਵੇਹਾ ਧਾਰੇਗਾ ਨਿਰਾਲੰਬ, ਭਾਵ ਸਵੈਧੀਨ, ਅਵਿਲੰਬ, ਭਾਵ ਪਾਖੰਡ ਰਹਿਤ, ਅਤੇ ਆਪ ਕੇ ਜਣਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਲੀ ਅਸਵਾਰ, ਸੂਲੀ ਕਹੀਏ ਸਬਦ, ਸੋ ਸੁਬਦ ਪਰ ਚਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਬਦ ਪਰ ਚਲੇਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋ ਭੀ ਕਰੜੇ ਮਾਰਗ ਦਸੇਗਾ। ਤਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਹਾਂ ਤੀਕਤ ਟੁਟਾ ਭਜਾ ਸਿਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਪੈਰੀ ਜਾਇ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਬਦ ਬੋੜੇ ਪਰ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ।

“ਭਾਈ ਅਜਿਤਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੀ ਨਿਆਈਂ? ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਗਧੇ ਉਪਰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਉਸਦੇ ਦੋਲ ਤੁੱਰੇ ਵਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਦ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏਂ ਗਾ ਤਦ ਸਿਖ ਕਾ ਤੋਲ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਭਿਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ।”

“ਬੱਚਾ ਬਾਰੂਵਾਂ ਜਾਮਾਂ ਵੀ ਖਰੇ ਕਰੜੇ ਮਾਰਗ ਦਸੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਫਕੜੀ ਝਲੇਗਾ ਸੋਈ ਉਸ ਮਹਲ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਚਲਨ ਵੇਖਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵਣ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇਗਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਫਕੜੀ ਸਿਰ ਲਏਗਾ ਤਦ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੋਲ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਏਹ ਕੰਮ ਹੋਇ ਨਾ ਆਵਨਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੱਜਾ ਕੋਲੋਂ ਮਰਨਗੇ। ਸੋ ਨਿਹਵਲ ਰਹੇ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਬਦ ਕਾ ਰੰਗ ਨਾ ਲਗਾ।”

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਚ ਮੁਚ ਹੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ । ਪਰ ਅਜ ਕਲ ਮਨਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ' ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਨ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਇ :

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ॥੧॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੭]

ਏਥੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਜ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ । ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਜਿਥੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਨਹੀਂ ਓਥੇ ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਇਹ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ । ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ (ਕਰਮ) ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ।

ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਥੱਕੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਣਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ "ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹਿ" ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ । ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ : ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ? ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਏਹੋ ਹੈ । ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹੋ ਪੜ੍ਹਕੇ, ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਛੱਡਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਏਹੋ ਹਾਲ "ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ" ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਏਸੇ ਅੱਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ । ਏਦੂੰ ਅਗਲੀ ਭੇਦ ਤੁਕ ਤੋਂ ਕੰਨੀਆਂ ਖਿਸਕਾਣਗੇ । ਪੁਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਹਨ :

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ ॥

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ । ੪॥

[ਨਟ ਮਹਲਾ ੪, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੮੩]

ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਮਝ ਪਏਗੀ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ । ਪਰ ਤਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ (ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਅੰਜਿਹੇ ਸਿਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਮ

ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਤੁਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਚਾਲਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੋ ਤੁਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ।

ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩, ਅਨੰਦ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੮੨]

ਏਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੋਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਿਓਂ ਉਚੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਗਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਵਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ, ਸਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਦਰ ਅੰਤਸਕਰਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਰਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ । ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਚੇਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਸੰਚਯ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ? ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁਧਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ । ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਥ - ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਤਾ ਕਵਚਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ।

੧੨੨

ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੇਬ ਨੂੰ
(੧੧੧) ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੈਨ ਫਿਰ ਪਜੇਵੇਂ
(ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ
ਪੰਗਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਗੁਰਮਤਿ
ਹਨ, ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁੰਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਯ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫੇਰ ਪੰਜ ਗੁਰੂ, ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਹੁੰਦਿਆ, ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾ
ਵਿਚ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਸ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਹਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਨਤਾ
ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਹੋ ਅਰਥ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਏਹ
ਹੋਵੇਗਾ—ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਔਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼
ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨੋਣ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ
ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰ ਅਰਦਾਸ
ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ
ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ
ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੋਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ ਕਿਸ
ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਕਹਿਕੇ ਵੱਧ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ "ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ" ਦਾ ਅਰਥ

'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। 'ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
'ਵਡੀ ਹੈ ਬਾਣੀ' 'ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਆਤਮਗਿਆਨ ਹੈ।

'ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਏਥੇ 'ਕਹੈ' ਦਾ ਅਰਥ, ਭਾਵ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ'
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਤਾਂ
ਫਿਰ 'ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਉਸਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਾ : ਏਥੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਸਮਾਧਾਨ : ਜਿਵੇਂ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਚਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ,
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਏਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਲਿਖਣਾ
ਪਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਾ : 'ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ' ਨੂੰ, ਵਡੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਅਰਥਿਆ ਹੈ ?

ਸਮਾਧਾਨ : ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵਡਾ (ਮੁਖੀ) ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਯਉ,

ਵਡਾ [ਸਵਈਯੇ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ, ਪੰਨਾ ੧੪੦੦]

ਭਾਵ : ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਡੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਡਾ ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ ? ਆਤਮ ਸੁਖ । ਬਾਗੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਡਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਨਿ ਮਿਲਾਵੈਗੋ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੩੧੦]

ਭਾਵ : ਗੁਰੂਆਨ ਗੁਰੂ, ਵਡਾ ਗੁਰੂ, ਏਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਡਾ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੈ ।

‘ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਭਾਵ ਵਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ।

ਭਾਵ : ਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ।

ਯਥਾ : ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਗੁਰੂਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗਾਵੈ ॥ [ਪੰਨਾ ੮੩੧]

ਭਾਵ : ਉਹੋ ਹੀ ਨਰ ਵਡਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਸਲੋਕ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤ ॥ [ਪੰਨਾ ੮]

ਭਾਵ : ਜਗਤ ਸਮਗ੍ਰੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਵਣ (ਪ੍ਰਾਣ) ਮੁਖੀ (ਵਡਾ) ਹੈ ਏਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਡਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥ [ਪੰਨਾ ੯੨੦]

ਭਾਵ : ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ‘ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ’ ਜਾਨਣੀ ।

ਵੇਦਾਂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ :

ਲਘ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲਘ ਹੋਤ ਹੈ ਬਿਰਤ ਹੋਤ ਉਚਾਰ ॥

ਰੂ ਹੂੰ ਅਰੁ ਕੀ ਠੋਰ ਮੈ ਅਥ ਕੀ ਠੋਰ ਬਕਾਰ ॥

[੬ਵੀਂ ਡਰੰਗ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ]

ਭਾਵ ਹੈ ਛੰਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸਹੀ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪੰਗਤੀ ਛੰਟੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਡੀ ਤੋਂ ਛੰਟੀ ਰਖਣ ਹੋਰੁ ਅਰੁ ਦੀ ਜਗਾ ਰੂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਥ ਦੀ ਜਗਾ ਬ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਏਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਡਾ ਹੈ ।

ਏਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਵਾਰਾ ‘ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਵਡਾ ਹੈ ।

ਸੰਕਾ : ‘ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ?

ਸਮਾਧਾਨ : ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦਾ

ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :

ਪ੍ਰਤਖ, ਪਰਗਟ, ਵਿਦਮਾਨ, ਏਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ ਅਰਥੀਏ ਹਨ।

੧ ਯਥਾ : ਹੋਏ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵਿਛੁੜੇ ਤਿਨ ਕਉ ਦਰਿ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ॥

[ਪੰਨਾ ੩੦੮ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]

੨ ਯਥਾ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਉ ਪਰਤਖਿ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੨੬੪]

੩ ਯਥਾ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਖਿ ਹੋਏ ਬਹਿ ਰਾਜੁ ਆਪਿ ਟਿਕਾਇਆ ॥

ਸਭਿ ਸਿਖ ਬੰਧਪ ਪੁਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ ੬੨੩, ਸਦ]

੪ ਯਥਾ : ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨੁ ਪਰਤਖੁ ਹਰਿ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੪੦੬]

੫ ਯਥਾ : ਪਰਤਖਿ ਦੇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪਿ ਪੋਖਣ ਭਰਣੇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ ਤਰਣੇ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੪੦੧, ਸਵਈਯੇ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ]

ਯਥਾ : ਬਿਦਮਾਨ ਗੁਰਿ ਆਪਿ ਬਪ੍ਰਉ ਥਿਰੁ ਸਾਚਉ ਤਖਤੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੈ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੪੦੪]

ਯਥਾ : ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਗਲ ਹਰਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੩੮੭]

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਆਸਿ ਸੋ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਏਹੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ, ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰਿ, ਪਰਤਖ ਦੇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਏਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਜੇ 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ' ਦਾ ਅਰਥ (ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ) ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਲਗਦੇ ਚਾਰੇ ਏਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਏਸ ਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਧੀ ਤੁਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ (ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ) ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਏਹੋ ਸਿਧ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਸੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਣੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ।

ਯਥਾ : 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਬਾਣੀ' ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ
'ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ।' [ਪੰਨਾ ੧੧੯]

ਯਥਾ : ਬਾਣੀ ਤੇ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ਭਾਵ : ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ (ਪੜ੍ਹੇ) ਏਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੇ ਤਿਨਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਾਇ
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ : ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
[ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੯੨੦]

ਭਾਵ : ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋਵੇ, ਓਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦੀ (ਵਸਦੀ) ਹੈ।

ਯਥਾ : ਜਿਵਕ ਸਿਖ ਪੂਜਣ ਸਭਿ ਆਵਹਿ ਸਭਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ : ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ
ਜਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਭਿ ਸਭਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭੇ ਕੇ ਦੇਖਦਾ - - - - [ਪੰਨਾ ੬੬੬]

ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਯਥਾ : ਹਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੀ ਕੁਰ ਬਾਣੀ ॥

ਭਾਵ : ਹਰ ਜੀ ਸਚ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ : ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਚਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥

[ਪੰਨਾ ੫੧੫]

ਪਰ ਇਸ ਸਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

(ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ [ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ]

ਏਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰਾਂ ਪ੍ਰੋਚਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ

ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਤਤ ਵਸਤੂ) ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦੀ ਬਾਦ ਫੈਲਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਦ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਆਸ਼ਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸਮਝਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਦੋ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਚਲਾਕੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਧੀਰ ਮਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾਂ ਹੋ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰ ਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ । ਜਦੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਸਰੇ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਤਕਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭੁਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਗਵਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਗਏ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਮੁਰਬਾਈ ਹੋਈ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਸੰਭਾਲੀ । 'ਜਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬਨਾਈ' ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਪਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਜਬ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਸਤਿਜੁਗ ਵਰਤਿਆ ਫਿਟ ਨਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਰੰਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੁਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਕੇ ਦੇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ੭੫ ਸਾਲ ਲੇਟ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਾਪ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਢ ਦਿਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕ ਕੇ ਕਢਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਜੋ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਕਢੇ ।

ਨਮੋ ਸਤਿਗੁਰੂ

ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰੂ

ਖਾਸ

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਨਾਲੀਏਰ ਰਖ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀੜ ਨਦੇੜ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ, ਕਿਸੇ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਵੀ ਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਇਸ ਮੇਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨ।' ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਨ ਬੋਲਣ, ਬਿਨ ਦੇਖਣ, ਬਿਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਤੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਦਰ ਅਤੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ?

ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਵੇਖੋ :

(ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਜੀ

(੧) ਬਾਲਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਹਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਦੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਛੱਟੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦਾਅ ਲਗਣ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਭੱਜਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਝੁਲੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਕੋ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛੇ ਨੱਠ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀਂ ? ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹੁਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ—

ਕਰਿਓ ਬਾਕ ਅਬ ਨਹੀ ਉਤਾਰੋ। ਇਹੀ ਪਾਗ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰੋ॥

ਏਕ ਸਮੇਂ ਅੰਸੋ ਹੋਇ ਜਾਈ। ਤੂ ਪੈਹੋ ਪਗੀਆ ਗੁਰਿਆਈ॥

ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤਿਆਗੇ । ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਜਾਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ॥
 ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ । ਪਾਛੇ ਗੁਰ ਕੋ ਨਹੀ ਨਿਹਾਰੇ ॥
 ਤਬੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸੁਨੀ ਜਾਨ । ਥਿਰਿਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਤਹ ਆਨ ॥
 ਹੋਲੀ ਦੀਪਮਾਲ ਕੋ ਮੋਲਾ । ਲਖ ਗੁਰ ਪੁਰ ਸਿਖ ਹੋਹਿ ਸਕੇਲਾ ॥
 ਤਬ ਮੰਜੀ ਕੋ ਬੈਠੇ ਲਾਇ । ਲੇਹ ਸੁ ਪੂਜਾ ਧਨ ਸਮੁਦਾਇ ॥
 ਕਿਤਕ ਬਰਸ ਰਹਿਓ ਤਿਹ ਜੀਵਤ । ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਗੁਰ ਆਪੇ ਬੀਵਤ ॥

[ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਪੰਨਾ ੪੫੬੩]

ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਛੇ ਗੁਰ ਕੋ ਨਹੀ ਨਿਹਾਰੇ' ।

ਇਸ ਕਥਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਪਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਜੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਓਦੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਧੱਕੇ ਦੇਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ।

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ

(੨) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅਨਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਉਂ ਹੈ :

ਇਕ ਵਾਰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਜਾਂ ਸਰਧਾਲੂ ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਜਾਣ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਨਾਮੀ ਮੁਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੱਖੀ ਛਾਟ ਪਿਲਾਈ । ਇਹ ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ :

ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹਟਕ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਗੁਰ ਪਦ ਦੀਨਾ ॥
 ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਨੀ ਇਸ ਤਾਈਂ । ਆਇ ਬਨੇ ਸਿਖ, ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈ ॥
 ਨੰਦ ਨਾਲ ਨੇ ਮੱਕੇ ਜਾਨਿਓ । ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨਿਓ ॥
 ਯਾ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਗੁਰ ਪਦ ਹੋਵਾ । ਭਕਤਿ ਗਿਆਨ ਕੋ ਰਸ ਇਨ ਜੋਵਾ ॥
 ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਕੀ ਧਾਰੇ । ਅਨਕ ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਜਕ ਬਿਸਥਾਰੇ ॥

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਪੰਨਾ ੫੦੮੩-੮੪]

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ :

(੩) ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ । ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨ" ਤੋਂ

ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਓ :

ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਭੁਜ ਗਹਿ ਪਾਨੀ । ਸਭਨ ਬਿਖੇ ਮੁਖ ਮਧਰ ਬਖਾਨੀ ॥
ਮੋਹਿ ਸਰੂਪ ਅਹੈ ਸੋ ਤੇਰੇ । ਤੇਰੇ ਅਹੈ ਸੁ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ॥
ਤੋਹਿ ਮੋਹਿ ਮਹਿ ਭੇਦ ਨ ਕੋਉ । ਏਕ ਰੂਪ ਕੇ ਤਨ ਹੈ ਦੋਉ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ ਜੋਸੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸਿਖ ਲਖੀਏ ਤੋਸੇ ॥
ਭੇਦ ਲਖਤ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਮਾਹੀ । ਪਰਮ ਰਹਸ ਸੋ ਜਾਨੈ ਨਾਹੀ ॥

[ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਰਿਤੂ ੪, ਅੰਸੂ ੩੫, ਪੰਨਾ ੫੩੫੩]

ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰੇਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਰੋਕਿਆ : ਗੁਰੂ ਤੇ

(੪) ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰੇਲੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਬ-ਜ਼ੋਰੀ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਦੇੜ ਕੋਤਕ ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬ ਮਾਨਤਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਤਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ। [੬੩੬੦-੬੧]

ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ

(੫) ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਦਵਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਦਵੈਣ ਤੋਂ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦੇੜ ਕੋਤਕ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਸੌਂਪ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਦਵੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿ ਬੰਦਾ ਏਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚੋਂ ਅਲੌਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਪਸਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦੇੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਕ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ :

ਕਦੇ ਬਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਿਰ ਅਪਨੇ ਛਤ੍ਰ ਝੁਲੰਣ ਲਗਾ ।
ਮੈਂ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਥੀਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਦਾਵਰੀ ਨਾਮ ਧਿਐਣ ਲਗਾ ।
ਓਥੇ ਭੇਦ ਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਅਗੇ ਮਾਧੋਂ ਦਾਸ ਬਣ ਵਕਤ ਲੰਘੈਣ ਲਗਾ ।
ਮਿਲੇ ਓਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਔਣ ਲਗਾ ।

ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ੧੮੭੮ ਪਰ ਇਸ
ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ : ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ

ਜਬ ਬੰਦੇ ਸਭ ਜਿਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਭਇਓ ਗਰਬ ਤਬ ਆਏ ॥
ਗਦੀ ਲਾਏ ਸਭਾ ਮੈ ਬੈਠੇ ਉਪਰ ਚਵਰ ਝੁਲਾਏ ॥
ਲਗਿਓ ਕਹਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਰਵਾਂ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਸਜਾਏ ॥
ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈ ਗੁਰ ਕਾ ਪੁਤਰ ਹੋਂ ਬਤਲਾਏ ॥
ਲੜ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁ ਹੋਇਓ ਕੂਰ ਲੋਗ ਇਹੁ ਕੈਹੋਂ ॥
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨਿਆਈ ਲੋਪ ਭਇਓ ਥਾ ਮੈਂ ਹੋਂ ॥
ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਤੇ ਰਖਿਓ ਪੜਦਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਾਇਓ ।
ਦਖਣ ਬੀਚ ਜਾਇ ਮੈ ਠਹਰਿਓ ਭੇਤ ਜਬੈ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ॥
ਤੱਟ ਗੁਦਾਵਰੀ ਮਿਲੇ ਮੁਝੇ ਜਾ ਦੋ ਬਰ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਓ ॥
ਤੁਰਕੋਂ ਬੀਰ ਕਤਲ ਮਮ ਕੀਨੋ ਪਲਟਾ ਸੈਓ ਲਹਾਇਓ ॥
ਏਸ ਭੇਦ ਕੇ ਗੁਰ ਅਰ ਮੁਝ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਕੋਓ ਜਾਨੈ ॥
ਮੇਖ ਭੋਗ ਸੈਓ ਸਿਖ ਲੈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹਿ ਗੁਰ ਸੁਤ ਜਾਨੈ ॥

ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ
ਮੁਖੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋਏ
ਸਨ । ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਦੋਂ ਦਾ
ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਗਏ
ਹਨ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਰਵਾਂ ਸਦੋਂ ਦੇ ਹੋ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ
ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਤਕ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਰਖ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਿਆ । ਹਾਂ ਸਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਦੇੜ ਕੌਤਕ
ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :

ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮ ਕੇ ਰੁਮ ਜਾਨੋਂ ॥

ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਂ ਬਣ ਖਾਲਸਾ ਵਰਤੋਂ ਗੋ ਸਭ ਮਾਹਿ ॥

[ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਪਨਾ ੬੩੩੧-੩੨]

ਅਤੇ ਇਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਹੋਂ ਦੇਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ॥

ਅਤੇ ਇਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਨਾਵੋਂ,
ਤਬੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਵੋਂ ॥

ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ [ਪ੍ਰਗਤਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕ੍ਰਿਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ]
ਸਰੂਰ ਹੋਏ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ । ੧੩੧

ਅਤੇ ਏਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੈ । ਸਮਝ ਲੇਹੁ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੈ ॥
ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ । ਦੁਸਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ॥

[ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ, ਅਧਿਆਇ ੬,

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]

ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ੧੦੪ ਸਾਲ ਗੁਪਤ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਤਹਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਹਉ ਬਣ ਖਾਲਸਾ ਵਰਤੋਂਗੋ ਸਭ ਮਾਹਿ, ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ।

ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਪਣੇ ਮੁਖਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ੧੮੬੯ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਕੇ, ਨਾਭੇ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਆਪ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਪਤ ਭੇਸ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੫ ਸੰਮਤ ੧੮੬੯ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ । ਜੋ ਵੀਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ੨੮੧੪-੧੫ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਡਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਹਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੁਸਤਕ 'ਨਦੇੜੋਂ ਬਾਦ' ਵਿਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪੁਰ ਬੁਦੀ ਮਾੜੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ । ਜੋ ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਦੇੜ ਵਿਚ ਦੇਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਗੰਮਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ, ਚਿਖਾ ਤੇ ਚਾਹੜਕੇ, ਸੁੰਘਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਂਦੇ ਦਿਵਾਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੧੧ ਵੇਂ ਅਤੇ ੧੨ ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ੧੦ ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੋੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਦੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਅਣਹੋਈ ਗੁਰਤਾ ਦਿਤੀ ਸਿਧ ਕਰਨ । ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਪਰ ਆਪ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਕਰੇ ਝਟਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਤੇ ਆਪਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਈਸ ਪਿਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਵਾਕ ਦਵਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਧ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :

ਆਲ੍ਹ (ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸਾ ਤਾਹਿ ਨਿ ਖਾਲਸ ਜਾਨੈ ॥

ਭਲਾ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਅਪਨੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ? ਵੇਖੋ ਖਾ ਕੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ । ਮੂਰਛਾ ਹੋਏ ਲਛਮਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ :

ਅਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਮਰੋਂ ਮਰਣੋ ॥ ਔਰ ਜਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋ ਹਰਣੋ ॥

ਬਹੁਰ ਬਾਪ ਬਨਬਾਸ ਪਠਾਏ ॥ ਔਰ ਪਿਤਾ ਸੁਰਲੋਕ ਸਿਧਾਏ ॥
 ਇਨ ਬਾਤਨ ਕੋ ਮੁਹਿ ਡਰ ਨਾਹੀ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਸਭਹਨ ਕੇ ਮਾਹੀ ॥
 ਪਰ ਅਬ ਮੁਝ ਕੋ ਇਹ ਡਰ ਭਾਰੀ ॥ ਝੂਠ ਗਿਰਾ ਕਬਹੂ ਨ ਉਚਾਰੀ ॥
 ਜੋ ਮੁਖ ਕਹੀ ਸਾਚ ਸੋ ਕੀਨੀ ॥ ਝੂਠੀ ਬਾਤ ਨ ਕਾਹੂ ਦੀਨੀ ॥
 ਪਰ ਅਬ ਬਚਨ ਭੰਗ ਮਮ ਹੋਵੇ ॥ ਯਾਹੀ ਤੇ ਮਨ ਅਤਿ ਦੁਖ ਹੋਵੇ ॥
 ਕਹੀ ਭਭੀਸ਼ਨ ਲੰਕਾ ਦੇਹੋ ॥ ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਬਡੋ ਜਸ ਲੇਹੋ ॥
 ਸੋਈ ਨਾਹਿ ਭਈ ਅਬ ਪੂਰੀ ॥ ਰਹੀ ਗਿਰਾ ਜਗ ਮਾਹਿ ਅਧੂਰੀ ॥
 ਦੁਮ ਮਰ ਕਰ ਕੀਨੋ ਮਮ ਰੰਕਾ ॥ ਅਰ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀ ਪਾਈ ਲੰਕਾ ॥
 ਤਾਂਤੇ ਮਰ ਨਹਿ ਤਬ ਲਗ ਭਾਈ ॥ ਦੇਹੋ ਜਬ ਲਗ ਨਹਿ ਠਕਰਾਈ ॥
 ਯਾਕੋ ਰਾਜ ਲੰਕਾ ਕਾ ਦੀਜੈ ॥ ਬਹੁਰ ਵਾਸ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ ਕੀਜੈ ॥
 ਭ੍ਰਾਤ ਮਰਣ ਹਰਣੋ ਸੀਇ ਜੋਊ ॥ ਤਾਕੋ ਸੰਕ ਨ ਜਾਨਤ ਕੋਊ ॥
 ਪਰ ਬਚਨਨ ਕੋ ਹਾਰਨ ਜੋਈ ॥ ਲਖਾ ਦੋਖ ਯਾਮੈ ਅਤਿ ਸੋਈ ॥

[ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ]

ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
 ਬਚਨ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ? ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ ? ਕੀ
 ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ ? ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਿੰਘ ਬੁਢੇ ਜੋਹੜ
 ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ? ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਕਾਬਲ ਦੇ
 ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੰਘ
 ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਿਕਲਕੇ ਫੁਡੋਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ? ਕੀ
 'ਦੁਸਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ' ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ? ਪੂਜਾ
 ਖਾਣ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਸ ਪਿਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਰੇ ਵਾਕ ਅਧੂਰੇ
 ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਵਖੋਂਦੇ ਹਨ, ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਘੜ ਇਤਹਾਸ ਲੇਖਕ ।

ਖਾਸ

ਮਨਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਰਾ

ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ।

ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ :

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

ਵਲੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਫਤ ਕਮਾਂਡਰ ਵਰਕਸ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਮੁਲਤਾਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ
ਜੋਧ ਪੁਰ-੩੪੭੦੦੧

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।

ਪ੍ਰਜੋਜਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਛ ਸੰਬੰਧੀ

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਚਾਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ।

ਨੰਬਰ ੧. ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਨੰਬਰ ੨. ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ।

(੧੩੪)

ਨੰਬਰ ੩. ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਦੋਹਿਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ?

ਨੰਬਰ ੪. ਜੇ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਨੰਬਰ ੫. ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਝਟਕਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰਾਇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ । ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ।

ਨੰਬਰ ੬. ਦਸਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਨਦੇੜ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੀੜ ਦਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ?

ਨੰਬਰ ੭. ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੭੯ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ । ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਲਿਜੁਗ ਭੋਗਸੀ ਨਾਨਕ ਧਰਿ ਅਵਤਾਰ ।

ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ।

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ !

ਦਾਸ

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ

੧੧ ਦਸੰਬਰ ੧੯੭੮

ਧਾਰਮਿਕ ਜਵਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ

੧ ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ।

ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਰਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,

ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਨੰਬਰ ੩੭੬੧੧

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਿਤੀ : ੧੫/੯/੭੯

ਸ੍ਰ: ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਕਮਾਂਡਰ, ਵਰਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,

ਮੁਲਤਾਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ,

ਜੋਧਪੁਰ-੩੪੭੦੦੧

੧੩੫

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤ੍ਰ ਮਿਤੀ.. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

ਜਵਾਬ ਨੰ: ੧. ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਵਾਲਾ ਚੋਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ।

ਜਵਾਬ ਨੰ: ੨. ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ.....

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ.....

ਜਵਾਬ ਨੰ: ੩.....

ਜਵਾਬ ਨੰ: ੪. ਇਹ ਦੋਹਿਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹਨ ।

ਜਵਾਬ ਨੰ: ੫. ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਭਟਕਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਖ ਨੂੰ ਕੁਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ।

ਜਵਾਬ ਨੰ: ੬. ਜਿਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬੀੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।

ਜਵਾਬ ਨੰ: ੭. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ

ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਉਪਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ: ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਨੇ ਧਰਮ-ਪਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ । ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ :

ਜੋਧ ਪੁਰ,

੧੪/੧੧/੭੯

ਵਲੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ੪, ਇੰਦਰ ਭਵਨ, ਪਾਵਟਾ ਬੀ. ਰੋਡ, ਜੋਧਪੁਰ, ੩੪੭੦੦੬

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਪ੍ਰਜੋਜਨ ਧਾਰਮਕ ਪੁਛ ਸੰਬੰਧੀ

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਓ,

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

ਆਪ ਦਾ ਪਤ੍ਰ ਨੰ: ੩੭੬੧੧/੯/੧ ਮਿਤੀ ੧੫/੯/੭੯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਤ੍ਰ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ੯ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ੭ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ: ੧ ਅਤੇ ੬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਠੀਕ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੰਨਾ ੫੯੬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਵਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ । ਦੂਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਹੋਈ ।

ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰ: ੩ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਖ ਝਟਕਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ । ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ।

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਿਛੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੰਗਤੀ, ਹਰਿ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁਟਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ।

ਅੱਗੋਂ ਖਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੂੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ।

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।

ਦਾਸ

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ੧੪/੧੧/੭੯

ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਰਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਸ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਉਪਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖ ਸਮਾਜ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਅਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ । ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

(੧੩੯)

ਭਲਾ ਇਹ ਵੀਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ 'ਅੰਧ
 ਕੋ ਲਾਗਲ' ਨਿਆਇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ੋਵਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ
 ਗਿਆ। ਠੱਗ ਉਸਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ੋਵਰ
 ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨਿਆਸਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਬੁਢੜੀ
 ਗਊ ਫਿਰਦੀ ਵੇਖ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜਾ ਕਹਿ ਦਿਤਾ : ਲੜਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾ
 ਛੱਡੀ। ਇਹ ਗਊ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਛੱਡ ਆਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ

ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ, ਅਰਥਾਤ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ।

ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

੧. ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਨਹੀ ਕੋਈ ਨਿਕੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ॥

[ਪੰਨਾ ੪੩੫]

੨. ਗੁਰੂ ਵੇਦ, ਗ੍ਰੰਥ, ਕੁਰਾਣ, ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹੋਟੈ ਹੈ ਜਿਤੁ ਲਗ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਬੁਝੀਐ ਜਿਚਰ ਧਰੈ ਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰਾ ॥

[ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ੧੭ਵੀਂ ਪੌੜੀ—ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ]

੩. ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :

ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੮੮]

੪. ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ,

ਬਿਨੁ ਨਾਮੈ ਭਰਮਿ ਨ ਜਾਈ ॥

[ਪੰਨਾ ੬੩੫]

੫. ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਮੂੰਹ, ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪਾਇ ਲਗਹ ਨਿਤ ਕਰਹ ਬਿਨੰਤੀ
ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥

[ਪੰਨਾ ੫੭੪]

੬. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਹਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਗੁਰਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ॥

[ਪੰਨਾ ੫੯੨]

੭. ਜੇਹੜੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਏਹ ਕਥਨ ਹੈ :

ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ ॥

ਭੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਸੋਭ ਨ ਪਾਵਹਿ ਤਿਨ ਨਕ ਕਾਟੇ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੀ ॥

[ਪੰਨਾ ੧੧੩੫]

ਭਾਵ ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਕ ਕਟ ਕੇ ਕਾਢੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਥੇ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ।

ਪ੍ਰਸਤਕ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ

ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ) ਗੁਰਤਾ ਪਦਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੂਲਵਾਨ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਣ ਹੈ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੂਰਣ ਅਖੇਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ । ਇਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਔਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਕੋਡੀ ਭਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵੀ ਏਹੋ ਰਾਏ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵੁਲ ਚਾੜ੍ਹੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿਕੜ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ ।

ਦਾਸ—ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਿਹਾਰੀ
(ਸਰਸਾ) ਹਰਿਆਣਾ ।

ਜੀਓ
ਹਰ ਪਾਤਲੀ ਨਾਦ ਪਰਿਹਤੀ ਕਰਮ ਦਿਜਾਇਆ ਬਰਮ
ਬਾਈ ਬਰਮ ਦੇਹੁ ਪਰਮ ਦਿਜਾ ਆਪ ਤਜਾਇਆ ਬਰਮ ਜੀਓ

